

Γεωργίου Γεωργαλᾶ

Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

ὄχι δόγματα, ἀλλὰ ἰδεώδη

Ἀφιερώνεται σ' ἐκείνους
ποὺ ὀνειρεύτηκαν καὶ ἐτοίμασαν
τὴν Ἐπανάστασι
Σ' ἐκείνους ποὺ τὴν
πραγματοποίησαν
Σ' ἐκείνους ποὺ τὴν συνεχίζουν
Καὶ πρὸ πάντων σ' ἐκείνους
ποὺ θὰ τὴν κληρονομήσουν

Α'. Η ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. 'Επανάστασις ἢ Πραξικόπημα ;

'Επιφανειακά καὶ οἱ δύο αὐτὲς ἐνέργειες παρουσιάζουν μίαν ὁμοιότητα : ἔχουμε δυναμικὴ κατάληψι τῆς ἐξουσίας. Στὸ πραξικόπημα ὅμως ἔχουμε μία δυναμικὴ μείωσηφία, ἡ ὁποία παίρνει τὴν ἐξουσία ἀπλῶς γιὰ νὰ τὴν ἀσκήσῃ. Ἔχουμε δηλαδὴ ἀλλαγὴ προσώπων ἐνῶ τὰ πράγματα μένουν ἀμετάβλητα. Ἀντίθετα, στὴν Ἐπανάστασι αὐτοὶ ποὺ ἐνεργοῦν γιὰ τὴν δυναμικὴ κατάληψι τῆς ἐξουσίας, ἐκφράζουν ἐπιθυμίες, πόθους, λαχτάρεις καὶ ὁραματισμοὺς εὐρυτέρων μαζῶν. Εἶναι ἡ συνισταμένη μιᾶς καθολικῆς διαθέσεως ριζικῆς, ἐκ βάθρων μεταβολῆς.

Γι' αὐτὸ ἀκριβῶς, ἐμεῖς, στὴν Ἑλλάδα, ἔχουμε Ἐπανάστασι. Διότι ἡ 21η Ἀπριλίου, ἦλθε σὰν συνισταμένη εὐρυτέρων ἐπιθυμιῶν καὶ ὁραματισμῶν. Ἦρθε γιὰ νὰ ὑλοποιήσῃ τὰ ὄνειρα τῆς Φυλῆς. Ἦρθε γιὰ νὰ οἰκοδομήσῃ τὴν καινούργια Ἑλλάδα. Ἦρθε γιὰ νὰ ἀλλάξουν ὄχι ἀπλῶς τὰ πρόσωπα, ἀλλὰ τὰ ἴδια τὰ πράγματα.

2. Ἐπανάστασις ἢ Ἀντεπανάστασις ;

Κάποτε, μέχρι τὸ 1949, ἐκεῖνος ποὺ κρατοῦσε τὴν σημαία τῆς ἀλλαγῆς καὶ παρίστανε τὴν «ἐπανάστασι» ἦταν ὁ κομμουνισμός. Ἔτσι ὁ ἀγῶνας ποὺ διεξήγετο ἐναντίον του ἔπαιρνε τὴν μορφή τῆς ἀντεπαναστάσεως ἀφοῦ ἦταν προσπάθεια ἀναχαιτίσεως τῆς «ἀλλαγῆς» ποὺ ἐπεδίωκε ὁ κομμουνισμός. Βέβαια, ἡ «ἀλλαγὴ» ἐκείνη θὰ ἦταν θανάσιμη καὶ ὀρθῶς κατεπολεμεῖτο, πάντως ὅμως, αὐτὸς παρουσιαζόταν σὰν «ἐπανάστασις». Ἔτσι προσήλκυε ἓνα τμῆμα τῆς νεολαίας. Γιατί, μέσα στὸν Ἑλληνα καὶ πρὸ πάντων μέσα στοὺς νέους φώλιαζε ἡ ἐπιθυμία γιὰ τὸ καλύτερο, ἐκαίγε ὁ πόθος γιὰ τὴν Ἀλλαγὴ. Σ' αὐτὸ ὀφείλεται καὶ ἡ ἐπιτυχία ποὺ εἶχε τὸ κίνημα τῶν «λαμπράκηδων», ποὺ ἐξεμεταλλεύετο τοὺς ὁραματισμοὺς τῆς νεολαίας, σείοντας τὸ λάβαρο τῆς Μεταρρυθμίσεως.

Σήμερα, ὅμως, ἐμεῖς εἴμεθα ἡ Ἐπανάστασις. Ἐμεῖς κρατοῦμε τὴν σημαία τῆς Ἀλλαγῆς. Ἐμεῖς πραγματοποιοῦμε τὴν Μεταβολή. Ἐμεῖς εἴμεθα τὸ Αὔριο. Ἔτσι, ὅσοι πολεμοῦν σήμερα αὐτὴν τὴν προσπάθεια τῆς Ἀλλαγῆς εἶναι ἡ

ἀντεπανάστασις, ἡ ἀντίδρασις, ἡ ἀντιπρόοδος. Καὶ σ' αὐτοὺς περι-
λαμβάνονται βεβαίως καὶ οἱ κομμουνισταί.

3. Πολιτικὴ Ἐπανάστασις

Οἱ ἐπαναστάσεις μπορεῖ νὰ ἀποβλέπουν στὴν ἀλλαγὴ τοῦ κοινωνι-
κοῦ ἢ τοῦ οἰκονομικοῦ συστήματος, τῆς πνευματικῆς ἡγεσίας ἢ τῆς
πολιτικῆς τάξεως.

*The social
system
will remain
intact.*
Ἐμεῖς δὲν θέλουμε νὰ ἀλλάξουμε τὸ κοινωνικὸ μας σύστημα.
Αὐτὸ θὰ παραμείνῃ τὸ λεγόμενον «ἀστικόν». Βεβαίως ἡ Ἐπανάστασις
προσπαθεῖ νὰ τὸ ἐξυγιάνῃ, νὰ τὸ ἐξισορροπήσῃ, νὰ τοῦ ἀφαιρέσῃ τὶς
μεγάλες ἀντιθέσεις καὶ ἀντιφάσεις, ἀλλὰ μεταβολὴ κοινωνικοῦ συστή-
ματος δὲν ἔχουμε.

Οὐτε καὶ τὸ οἰκονομικὸ μας σύστημα πρόκειται νὰ ἀλλάξῃ. Παρα-
μένει σύστημα ἐλεύθερης οἰκονομίας, ποὺ στηρίζεται στὴν ἀτομικὴ
ιδιοκτησίᾳ καὶ στὴν ἰδιωτικὴ πρωτοβουλία. Βεβαίως καὶ ἐκεῖ προσπα-
θοῦμε μὲ διάφορες μεταρρυθμίσεις νὰ τὸ καταστήσουμε ἀποδοτικώ-
τερο καὶ νὰ ἐξαλείψουμε τὶς λειτουργικὰς ἀνωμαλίες ποὺ ἐνεφάνιζε.
Ἀλλὰ ὅπωςδήποτε μεταβολὴ οἰκονομικοῦ συστήματος δὲν ἔχουμε.

Στὸν πνευματικὸ τομέα ἡ τομὴ εἶναι βαθύτερη. Ἐκεῖ ἡ Ἐπανάστα-
σις θέλει μὲ ἓνα ἀποφασιστικὸ «ἀνοιγμα» πρὸς τοὺς νέους καὶ τοὺς
τεχνοκράτες νὰ εἰσάγῃ τὴν χώρα μας στὸν αἰῶνα μας, στὴν σύγχρο-
νῃ ἐποχῇ καὶ στὴν σύγχρονῃ σκέψι. Ἀλλὰ βεβαίως καὶ ἐδῶ δὲν ἔχουμε
ἀνατροπὴ τῆς πνευματικῆς δομῆς, δὲν ἔχουμε ἀλλαγὴ τῶν ἀξιών, στίς
ὁποῖες πιστεύαμε μέχρι σήμερα.

*mainly is
a revolution
in the
political
field*
Κάπου ὅμως, ἔχουμε πλήρη, ἀπόλυτη Ἐπανάστασι. Καὶ αὐτὸ
εἶναι ὁ πολιτικὸς τομεύς. Ἐκεῖ τὰ πάντα ἀλλάζουν. Ἐκεῖ δὲν θὰ μείνῃ
τίποτε ἀπολύτως ἀπὸ τὰ παλαιά. Γιατί; Αὐτὸ τὸ ξέρουμε ὅλοι μας.
Γιατί ὅλοι θυμόμαστε σὲ ποιά κατάστασι εἶχαμε καταντήσῃ. Ἡ χώρα
μας, πολιτικῶς, βρισκόταν στὸ «πλήν». Ἡ Ἐπανάστασις τὴν ἔφερε
ἀρχικῶς στὴν ὥρα μηδέν, μὲ τὴν ἔννοια ὅτι κατέστρεψε τὸ πολιτικὸ
«κατεστημένο». Ἐσάρωσε τὰ παλαιὰ κόμματα, τὰ ἐκλογικὰ φέουδα,
τὰ πολιτικά τζάκια, τὴν νοτροπία, τὶς σχέσεις, τὶς ὀργανώσεις τοῦ
πολιτικοῦ μας χώρου. Καὶ ἐπάνω σ' αὐτὸ τὸ «ἄδειο οἰκόπεδο» οἰκοδο-
μεῖ τὸν νέο πολιτικὸ μας βίον.

Στὸν πολιτικὸ τομέα δὲν ὑπάρχει παρελθόν. Δὲν ὑπάρχει χθές.
Δὲν ὑπάρχουν θεμέλια. Τώρα μπαίνουν. Οἰκοδομοῦμε τελείως ἐξ
ἀρχῆς. Ὑπάρχει παρόν. Καὶ ὑπάρχει τὸ αὔριο. Αὐτὸ ποὺ ἐτοιμάζει ἡ
Ἐπανάστασις, αὐτὸ ποὺ ἐγκυμονεῖται στὸ σημερινὸ παρόν.

*Πορτικὴ
ἢ ἡγεσία
ἢ ἡγεσία
ἢ ἡγεσία*
Ἐχουμε λοιπὸν Ἐπανάστασι πρωτίστως μὲ τὴν ἔννοια τῆς βαθειᾶς
πολιτικῆς ἀλλαγῆς. Καὶ πλάι σ' αὐτὴν τὴν ἀλλαγὴ, ἔχουμε καὶ τὶς

- • Demarcation of recruitment is implied in this claim.
- The social implications of this claim are annulled by the second claim that the officers have a classless notion of the nation.

μεταρρυθμίσεις που επέρχονται και στους άλλους τομείς: δηλαδή, στον οικονομικό, στον κοινωνικό και στον πνευματικό τομέα.

4. Η κινητήρια δύναμις της 'Επαναστάσεως

Η φύσις μιᾶς 'Επαναστάσεως καθορίζεται από δύο στοιχεία: Τὴν κινητήρια δύναμις και τοὺς σκοποὺς της.

Κινητήρια δύναμις τῆς δικῆς μας 'Επαναστάσεως ὑπῆρξε τὸ Σῶμα τῶν 'Αξιωματικῶν. Ποιὰ εἶναι τὰ χαρακτηριστικά αὐτοῦ τοῦ Σώματος; Πρῶτον: Οἱ 'Αξιωματικοὶ εἶναι παιδιὰ τοῦ ἐργαζομένου λαοῦ. Δὲν προέρχονται οὔτε ἀπὸ ἀριστοκρατία, οὔτε ἀπὸ ^{Descent} πλουτοκρατία, οὔτε ἀπὸ κάποια οἰανδήποτε κλειστή «κάστα». Εἶναι παιδιὰ τῆς μικροαστικῆς τάξεως ἢ ἀγροτικῶν οἰκογενειῶν. Ξέρουν τὴν γεῦσι τοῦ ἰδρώτα. Ξέρουν τὸν πόνο τοῦ ἐργαζομένου λαοῦ. Εἶναι σάρκα ἀπὸ τὴν σάρκα του. Καὶ αὐτὸ βεβαίως βάζει τὴν σφραγίδα τοῦ ἐπάνω στὴν ὅλη πορεία τῆς 'Επαναστάσεως. Γιατὶ τῆς δίνει κοινωνικὲς προεκτάσεις ποὺ ἐκφράζονται μὲ τὴν συστηματικὴ ἀσκήσι μιᾶς εὐρυτάτης θετικῆς κοινωνικῆς πολιτικῆς.

Τὸ δεύτερο χαρακτηριστικὸ τῶν 'Αξιωματικῶν εἶναι ὅτι αὐτοὶ ἀποτελοῦν τοὺς πιὸ εὐαίσθητους φορεῖς τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως.

Οἱ 'Ενοπλές Δυνάμεις ἦταν ὁ μόνος μεγάλος τομέας τοῦ ἐθνικοῦ μας ὀργανισμοῦ ποὺ εἶχε μείνει ἔξω ἀπὸ τὴν κομματικὴ συναλλαγή, τὴν κομμουνιστικὴ διάβρωσι καὶ τὴν ἠθικοῖδεολογικὴ διαφθορά. Καὶ ἡ ἐθνικὴ συνείδησις, πιὸ ἔντονα ἀνεπτυγμένη ἐκεῖ βρῆκε τὴν ἀπήχησι καὶ τὴν ἐκφρασί της μὲ τὴν 21ῃ 'Απριλίου. Οἱ 'Αξιωματικοὶ ἔχουν ἀταξικὴ νόησι τοῦ 'Εθνους. Γι' αὐτοὺς, ὑπέρτατος νόμος εἶναι πάντοτε ἡ σωτηρία τῆς Πατρίδος. "Ετσι, ἡ 'Απριλιανὴ 'Επανάστασις ἔχει ἔντονα ἐθνικὸ χαρακτήρα. Εἶναι, πρὶν ἅπ' ὅλα καὶ ἐπάνω ἅπ' ὅλα, μία ἐθνικὴ 'Επανάστασις. Καὶ γι' αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι 'Επανάστασις ὑπερπαραταξιακὴ, διαταξικὴ καὶ ὑπερκομματικὴ. Εἶναι 'Επανάστασις ὅλων τῶν 'Ελλήνων. Εἶναι ξεπέραςμα τῶν παλαιῶν διαιρέσεων, μὲ μία σύνθεσι ὅλων τῶν δημιουργικῶν δυνάμεων τοῦ 'Εθνους.

5. Οἱ σκοποὶ τῆς 'Επαναστάσεως

Δύο εἶναι οἱ σκοποὶ τῆς 'Επαναστάσεως.

Ὁ πρῶτος, ὁ ἄμεσος σκοπός, ἦταν νὰ σωθῇ, ἐκείνη τὴν κρίσιμη στιγμή, ἡ χώρα ἀπὸ τὴν κατολισθησι πρὸς τὸ χάος, τὸν διχασμὸ καὶ τὸν ἐρυθρὸ ὀλοκληρωτισμὸ.

Ὁ δεύτερος, ὁ ἀπώτερος σκοπός, εἶναι ἡ 'Εθνικὴ 'Αναγέννησις, δηλαδή ἡ ἀπελευθέρωσις μας ἀπὸ τὴν οικονομικὴ, πνευματικὴ, κοι-

νωνική, διοικητική καὶ πολιτική ὑπανάπτυξι καὶ ἡ ἄνοδος μας στὰ ὕψη μιᾶς νέας ἀκμῆς.

Εἶναι λοιπὸν κατὰ κάποιο τρόπο ἡ Ἐπανάστασις, ἰδιούτως ἔθνικοαπελευθερωτική, διότι μᾶς ἀπελευθερώνει ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς καθυστερήσεως σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς.

Εἰδικώτερα, σκοποὶ τῆς Ἐπαναστάσεως εἶναι :

α) Ἡ οἰκονομικὴ ἀνάπτυξις: Νὰ μπῇ ἡ Ἑλλάς οἰκονομικῶς στὸν 20ὸν αἰῶνα, νὰ ἐνταχθῇ στὴν οἰκογένεια τῶν ἀνεπτυγμένων ἀπὸ πλευρᾶς τεχνικῆς καὶ οἰκονομικῆς, ἔθνων.

β) Ἡ δημιουργία ἐνὸς συγχρόνου κρατικοῦ μηχανισμοῦ: Ἐνὸς μηχανισμοῦ ἀντιγραφειοκρατικοῦ, εὐελίκτου καὶ ἀποδοτικοῦ, ποὺ νὰ μπορῇ νὰ παίξῃ τὸν ρόλο ποὺ ἐπιβάλλεται σ' ἓνα σύγχρονο κράτος, δηλαδὴ τὸν ρόλο τοῦ ὑπηρετῆ τοῦ λαοῦ.

γ) Ἡ ἀναγέννησις τῆς Παιδείας: Ἡ πνευματικὴ ἀκμὴ τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἡ ἀξιοποίησις τῆς μεγάλης πνευματικῆς παραδόσεως καὶ πολιτιστικῆς μας κληρονομίας, γιὰ νὰ φθάσουμε σὲ ἀνώτερα ἐπίπεδα πνευματικῆς καὶ ἠθικῆς ἀλκῆς.

δ) Ἡ δημιουργία, μιᾶς ἀρμονικῆς κοινωνίας: Δηλαδὴ μιᾶς κοινωνίας πρὸ ἰσορροπημένης, χωρὶς μεγάλες ἀντιφάσεις. Βεβαίως δὲν ἐπιδιώκουμε νὰ διαμορφώσουμε κάποια κοινωνία ἐξισωτισμοῦ. Ἡ ἀπόλυτη ἰσότης δὲν ὑπῆρχε ποτέ. Οὔτε μπορεῖ νὰ ὑπάρξῃ. Ἀλλὰ κι' ἂν ὑπῆρχε θὰ ἦταν ἡ μεγαλύτερη ἀδικία. Ἐπιδιώκουμε ὅμως νὰ μὴ ὑπάρχουν ἀντιφάσεις, νὰ μὴν ὑπάρχουν χάσματα ποὺ νὰ ὀδηγοῦν σὲ βίαιες διαλυτικὲς συγκρούσεις. Αὐτὸ σημαίνει δικαιότερη κατανομή τοῦ ἔθνικοῦ εἰσοδήματος, τόσον ἀνάμεσα στὰ διάφορα στρώματα ποὺ ἀποτελοῦν τὴν κοινωνία, ὅσο καὶ ἀνάμεσα στὶς διάφορες περιφέρειες ποὺ ἀποτελοῦν τὴν χώρα.

Δὲν εἴμεθα ὁπαδοὶ τοῦ ταξικοῦ ἀγῶνος. Δὲν δεχόμεθα τὴν πάλιν τῶν τάξεων, ποὺ διασπᾷ τὶς κοινωνίες, διαλύει τὰ ἔθνη καὶ ἐφαρμόζει τὸν νόμο τῆς ζούγκλας. Ἀπεναντίας, εἴμεθα ὁπαδοὶ τῆς συνεργασίας τῶν τάξεων. Ὅλα τὰ στρώματα ποὺ ἀποτελοῦν ἓνα ἔθνος πρέπει νὰ συνεργάζονται, γιὰτὶ ἀλληλοεξαρτῶνται καὶ ἀλληλοεξυπηρετοῦνται. Τὸ Κράτος σὰν δίκαιος διαιτητὴς καὶ σώφρων ρυθμιστής, ὀφείλει νὰ φροντίζῃ γιὰ τὴν ὅσο τὸ δυνατόν δίκαιη κατανομή τοῦ ἀποτελέσματος τοῦ κοινοῦ μόχθου. Αὐτὴν τὴν ἰσορροπημένην, τὴν ἀρμονικὴν κοινωνία τῆς συνεργασίας ἀτόμων καὶ στρωμάτων θέλει νὰ δημιουργήσῃ ἡ Ἐπανάστασις.

ε) Ἡ δημιουργία τῶν προϋποθέσεων γιὰ ἓνα νὰ ὑγιέστερο πολιτικὸ βίον.

6. Ὁ χαρακτήρας τῆς Ἐπαναστάσεως

Ὅπως εἶδαμε ὁ χαρακτήρας τῆς Ἐπαναστάσεως τόσον ἀπὸ τὶς κινητήριες δυνάμεις τῆς, ὅσο καὶ ἀπὸ τοὺς σκοποὺς τῆς, εἶναι πανεθνικός καὶ παλλαϊκός. Ἡ Ἐπανάστασις δὲν ἔχει ταξικό, ὅπως δὲν ἔχει ἐπίσης καὶ κομματικό ἢ παραταξιακό χαρακτήρα. Εἶναι ἡ Ἐθνοαναγεννητικὴ Ἐπανάστασις ὅλων τῶν Ἑλλήνων. Εἶναι ἡ Μεγάλῃ Σύνθεσις. Ἦρθε γιὰ νὰ ξεπεράσῃ τὶς παλαιᾶς διαιρέσεις, νὰ γίνῃ ἡ θετικὴ συνισταμένη ὅλων τῶν ἐθνικῶν δημιουργικῶν δυνάμεων. Γι' αὐτὸ καὶ δὲν ἔδειξε κανένα πνεῦμα ἀντεκδικήσεως καὶ ἀπέφυγε ἐπιμελῶς τὴν ἀναμόχλευσι τοῦ παρελθόντος. Προσπαθεῖ νὰ συνενώσῃ ὅλους τοὺς Ἕλληνας σὲ μιὰ γιγαντιαία κοινὴ προσπάθεια γιὰ τὴν πραγμάτωσι τῶν ὀραματισμῶν τοῦ Γένους μας. Ἡ πόρτα τῆς καὶ ἡ καρδιά τῆς εἶναι ἀνοικτὲς γιὰ κάθε Ἕλληνα, ὁ ὅποιος θέλει καὶ μπορεῖ νὰ προσφέρῃ στὸν τόπο.

Ὅταν ἔχουμε ὑπ' ὄψιν μας τὰ παραπάνω γιὰ τὴν κινητήρια δύναμι καὶ τοὺς σκοποὺς τῆς Ἐπαναστάσεως, τότε βλέπουμε νὰ ξεπροβάλλῃ μπροστὰ μας ὁ ἰδιαίτερος χαρακτήρας τῆς.

Καὶ βλέπουμε ὅτι ἡ Ἐπανάστασις εἶναι ἐθνοαναγεννητικὴ. Διότι, ἀποβλέπει στὴν Ἀναγέννησι τοῦ Ἐθνους. Αὐτὸς εἶναι ὁ προορισμός τῆς.

Ἐπαναστάσεις ὑπάρχουν πολλῶν εἰδῶν, ἐθνικοαπελευθερωτικὲς ὅπως τοῦ 1821, κοινωνικὲς, πολιτικὲς κλπ.

Ἡ δική μας εἶναι Ἐθνοαναγεννητικὴ.

Εἶναι ἡ καθολικὴ ἐξόρμησις τοῦ Ἑλληνισμοῦ γιὰ τὴν ἐπίλυσιν τοῦ προβλήματος τῆς ἀναγεννήσεώς του.

Β'. ΟΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Δογματικές και Διαλεκτικές 'Ιδεολογίες

Οι 'Ιδεολογίες μπορούν να καταταγούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: Τīs δογματικές και τīs διαλεκτικές.

Οι πρώτες αποτελούνται από Δόγματα (1). Οι δεύτερες από 'Ιδεώδη.

Οι δογματικές 'Ιδεολογίες είναι ένα αυστηρό σύνολο από άκαμπτες, στατικές, αμετάβλητες, έφ' άπαξ δοθείσες, αδιάλλακτες «θέσεις». Η παραδοχή τών «θέσεων» αυτών αποκλείει αυτομάτως τήν άνοχή πρὸς τοὺς εκπροσώπους και φορείς οίωνδήποτε άλλων «θέσεων». Οι «θέσεις» τοῦ Δόγματος άλληλοεξαρτώνται, άλληλοσυμπληρώνονται και αποτελούν ένα έναίιο οίκοδόμημα κατασκευασμένο έτσι, ὥστε, αν τοῦ αφαιρεθῇ και μία μόνο πέτρα, να καταρρέη ὁλόκληρο. Τα Δόγματα αὐτοῦ τοῦ είδους δέν επιδέχονται λοιπὸν μεταβολές, αναπροσαρμογές και εξέλιξεις. Είναι στατικά και απόλυτα, «αίώνια» και ακίνητα. Αποτελούν ένα κλειστό Σύμπαν με ὑποθετικά προκαθορισμένη 'Ιστορία.

Αντίθετα, οί διαλεκτικές 'Ιδεολογίες αποτελούν ένα σύνολο από 'Ιδεώδη και από αξίες. Τα 'Ιδεώδη είναι οί επιδιωκόμενοι άπώτεροι σκοποί. Και οί 'Αξίες, καθορίζουν τὸ είδικὸ πνεῦμα σύμφωνα με τὸ ὁποίο πρέπει να επιδιώκεται ἡ πραγμάτωσις αὐτῶν τών σκοπών. Οι 'Ιδεολογίες αὐτοῦ τοῦ είδους είναι επιδεκτικές εξέλιξεως και αναπροσαρμογῆς. Χαρακτηρίζονται από άνοχή έναντι τών άλλων 'Ιδεωδών. Αποτελούν ένα άνοικτὸ Σύμπαν με διαρκῶς ανανεούμενη 'Ιστορία.

2. Ἡ δογματικὴ μέθοδος

Οί «θέσεις» τών δογματικῶν ιδεολογιῶν κατασκευάζονται ὡς εξής :

Ὁ δογματιστῆς παρατηρεῖ ὠρισμένα μόνον από τὰ φαινόμενα τῆς ζωῆς. Αὐτὸ βέβαια ισχύει γιά κάθε άνθρωπο αφοῦ κανείς μας, πεπερασμένος και θνητός, δέν μπορεί να ἔχη τήν καθολικὴν έποπτεία τοῦ άπειρου και τοῦ αιώνιου. Ὅλοι μας αντικρύβουμε τὸν κόσμον από τήν ταπεινή μας σκοπιὰ και αντιλαμβανόμεθα ένα μόνον τμήμα του,

(1) Βεβαίως στήν προκειμένη περίπτωση ὁ ὅρος δόγμα νοεῖται με τήν φιλοσοφική και πολιτική του έννοια και ὄχι με καμμιά άλλη, ὅπως λ.χ. τήν στρατιωτική πὺ ἔχει άλλη σημασία.

μερικά μόνο από τὰ ἀναρίθμητα στοιχεῖα του. Ὁ δογματιστής ὅμως, ἐκείνα πού αὐτός βλέπει, τὰ ἀπομονώνει, ὑπερβάλλει τήν σημασία τους καί τὰ γενικεύει. Γιατί ἔχει τήν ψευδαῖσθησι, ὅτι ὅσα αὐτός συλλαμβάνει συνιστοῦν τήν πλήρη καί ἀπόλυτη Ἀλήθεια. Ἔτσι, μέ τήν συνεχή ἀφαίρεσι καταλήγει σέ κάποια δική του ἀπόλυτη ἀντίληψι περὶ τοῦ Κόσμου. Αὐτό εἶναι τὸ Δόγμα του. Ὁ ὁπαδός του, ἀγνοεῖ ὅλες τίς ἄλλες πλευρὲς τῆς ζωῆς. Ἀντικρῶζει τὸν Κόσμο ἀπὸ τήν δική του ἀποκλειστικὰ σκοπιά. Δὲν ἀνοίγει κανένα ἄλλο παράθυρο στὰ τεῖχη πού τὸν περιβάλλουν, πού ὁ ἴδιος ἔκτισε καί πού «τὸν κλείνουν ἀπὸ τὸν κόσμον ἔξω». Καί δὲν ἀνοίγει, γιατί, ὅπως λέγει καί ὁ ποιητής, «τὸ φῶς ἴσως νὰ τοῦ ἦταν μία νέα τυραννία», ἀφοῦ θὰ τὸν ἐβγαζε ἀπὸ τήν ἡδονικὴ αὐταπάτη γιὰ τὴν μονοπωλιακὴ ἀπὸ μέρους του κατοχὴ τῆς Ἀληθείας.

Ὁ δογματιστής μοιραῖα καταλήγει στὴ βία. Γιατί, σὰν τὸν Προκρούστη, προσπαθεῖ νὰ ἐντάξῃ τὴν Ζωή, τὴν πολυσύνθετη, τὴν ρέουσα, τὴν διαρκῶς κινουμένη καί μεταβαλλομένη, στὰ αὐθαίρετα, στατικά, νοητικὰ προκατασκευάσματά του. Αὐτός ἔχει φτιάξει τὰ καλοῦπια του, τὰ σχήματα πού ἀνταποκρίνονται στὸ πνεῦμα του καί πού τὸν βολεῦουν. Καί μετὰ, ἐκεῖ μέσα, θέλει νὰ ἐντάξῃ ὅλα — χωρὶς καμμία ἐξαίρεσι — τὰ φαινόμενα τῆς Ζωῆς. Αὐτὰ ἀρνοῦνται γιατί ἡ Ζωὴ εἶναι ἀδάμαστη. Καί τότε ἐκεῖνος, ἀντὶ νὰ διαπιστώσῃ τὴν ἀποτυχία τοῦ Δόγματός του, «διαπιστώνει» τὴν ἀποτυχία τῆς Ζωῆς καί μετέρχεται τὴν ἀδίστακτη βία γιὰ νὰ τὴν ὑποτάξῃ. Ἔτσι ὁ ἀπόλυτος δογματισμὸς εἶναι Πνευματικὸς Ὁλοκληρωτισμὸς, πού συνεπάγεται σχεδὸν ἀναγκαστικά καὶ τὴν χρῆσι τῆς βίας.

Ἐνα ἄλλο μοιραῖο ἐπακόλουθο τοῦ δογματισμοῦ εἶναι ἡ ἀναγνώρισις μιᾶς ἡγεσίας, ἡ ὁποία παίξει τὸν ρόλο τοῦ «ἀλανθάστου ἱερατείου». Μόνον αὕτῃ δίκαιοῦται νὰ ἐρμηνεύῃ τὸ Δόγμα, νὰ τὸ διαφυλάσῃ καί νὰ τὸ ἐπεξεργάζεται. Ὅποιος ἄλλος τολμήσῃ νὰ ἀσχοληθῇ μέ αὐτό, εἶναι «αἵρετικός». Καί οἱ φανατικοὶ τοῦ Δόγματος τὸν ἐξοντώνουν, ἂν, ὅταν καί ὅπως μποροῦν.

3. Ἡ δογματικὴ σκέψις

Οἱ Ἱδεολογίαι τοῦ προαναφερθέντος δογματικοῦ τύπου δὲν ἐλειψαν ποτὲ ἀπὸ τὴν Ἱστορίαν. Διότι, ὁ ἄνθρωπος ἔχει τὴν τάσι νὰ σκέπτεται μέ βολικά σχήματα. Βάζει ἢ πιὸ σωστά νομίζει ὅτι βάζει, τὴν Ζωὴ σὲ καλοῦπια, αὐθαίρετα, ἀλλὰ ἀπλουστευτικά καί γιὰ τοῦτο διευκολυντικά. Ἔτσι κατασκευάζει κάποιον «...ισμό». Αὐτός δὲν ἔχει μεγάλη σχέσι μέ τὴν πραγματικότητα πού εἶναι πολυμέρεια, ἐνῶ αὐτός εἶναι μονομέρεια. Ἡ Ζωὴ εἶναι διάλογος.

Τὸ Δόγμα εἶναι μονόλογος. Ἡ Ζωὴ εἶναι Σύμπαν ἀνοικτὸ μὲ διαρκῶς διαπλασσομένη Ἱστορία. Τὸ Δόγμα εἶναι Σύμπαν κλει-
στὸ μὲ ὑποθετικὰ προκαθορισμένη Ἱστορία.

Ὅμως ἡ τυποποίησις τοῦ Δογματισμοῦ εὐκολύνει τὸν ἄνθρωπο, ἀπλοποιεῖ τὴν Ζωή, τὴν τακτοποιεῖ σὲ φαινομενικὰ εὐχρηστα σύρτα-
ράκια. Καὶ ἔτσι ὁ πιστός, ποὺ ἀναθέτει στοὺς «ἀλαθήτους» ἡγέτες
του τὸ ἀνοιγοκλείσιμο αὐτῶν τῶν συρταριῶν, βρίσκει τὴν βολὴ του
καὶ τὴν ἀνάπαυσί του, στὴν πνευματικὴν ἀποτελμάτῳσι, στὸ ἠθικὸ
«ἄλλοθι», στὴν αὐτοαπαλλοτρίωσί του ἀπὸ κάθε ἔχνος κριτικῆς σκέ-
ψεως καὶ στὴν τυφλὴν ὑποταγή.

4. Τὸ τέλος τῶν δογμάτων

Ἡ προαναφερθεῖσα δογματικὴ πρακτικὴ ἰσχυε μέχρι πρὶν ἀπὸ
λίγες δεκαετίες. Σήμερα ὅμως δὲν μπορεῖ πιά νὰ ἰσχύη. Βέβαια πάντοτε
ὑπῆρχε διαφορὰ ἀνάμεσα στὰ ἀκίνητα Δόγματα καὶ στὴν ἐν κινήσει
Ζωή. Σήμερα ὅμως, ἡ διαφορὰ αὐτὴ μεγάλωσε ἀφάνταστα, μεταμορφώ-
θηκε σὲ ἀντίθεσι, σὲ χάσμα ἀληθινό. Γιατὶ σήμερα, ἡ Ζωὴ ἀνα-
πτύσσεται μὲ ἱλιγγιώδη ταχύτητα. Ζοῦμε σὲ περίοδο ἐπιταχυνομένης
κινήσεως τῆς Ἱστορίας. Οἱ γνώσεις συσσωρεύονται μὲ πρόοδο γεω-
μετρικὴ. Ἡ πολυμέρεια, τὸ πολυσύνθετο τῆς Ζωῆς ἔχουν πολλαπλα-
σιασθῇ. Τὰ Δόγματα ὅμως εἶναι ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν φύσιν τοὺς στατικά,
ἀκίνητα. Γιὰ τοῦτο δὲν μποροῦν νὰ συλλάβουν καὶ νὰ ἐκφράσουν
παρὰ μόνον ἓνα τμῆμα τῆς Ζωῆς καὶ αὐτό, μόνον γιὰ ἓνα ὀρισμένο
χρονικὸ διάστημα. Ὑστερα, ξεπερνιοῦνται. Αὐτὸ ἄλλοτε. Σήμερα
ὅμως, μὲ τὴν ἐπιτάχυνσι τῆς ἱστορικῆς κινήσεως, τὰ Δόγματα δὲν
μποροῦν πιά νὰ συλλάβουν οὔτε κἂν ἓνα τμῆμα τῆς ζωῆς καὶ νὰ τὸ
ἐκφράσουν ἔστω καὶ γιὰ ἓνα μικρὸ χρονικὸ διάστημα. Ἔτσι, ἡ ἐποχὴ
μας εἶναι ἡ ἐποχὴ τοῦ τέλους τῶν «...ισμῶν». Ἐφθασε ἡ ὥρα
τοῦ θανάτου τῶν Δογμάτων.

Ὁ δογματικὸς φορὰ παρωπίδες. Ἀλλὰ ἡ ἐποχὴ μας δὲν τις ἀνέ-
χεται. Καὶ ζοῦμε τὴν χρεωκοπία ἐκείνων ποὺ ἐπιμένουν νὰ τις φοροῦν.
Ὁ Σοσιαλισμός, ὁ κλασικὸς Φιλελευθερισμός, ὁ Μαρξισμός, ὁ Ἀ-
ναρχισμός, ὁ Φασισμός, ὁ Λενινισμός, ὁ Ἐθνικοσοσιαλισμός, ὅλα
τὰ πολιτικὰ Δόγματα τοῦ περασμένου καὶ τῶν ἀρχῶν τοῦ αἰῶνος μας,
σήμερα ἔχουν καταρρεύσει.

Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὰ διάφορα φιλοσοφικὰ Δόγματα, ποὺ μὲ
τὴν σήμερα γνωστὴ μορφή τους γεννήθηκαν ἢ ἀναπτύχθηκαν τὸν
περασμένο αἰῶνα. Ὁ Ὑλισμός, ὁ Ὁρθολογισμός, ἡ Αἰσθησιοκρατία,
ὁ Θετικισμός, ὁ Ντετερμινισμός, τίποτε ἀπὸ αὐτὰ δὲν ἄντεξε στὴν
φοβερὴ κριτικὴ τοῦ καιροῦ μας. Γιατὶ ἡ ἀντίθεσις τῶν Δογμάτων

κατὰ τὴν
τὴν ἐποχὴν

πρὸς τὰ πράγματα, πρὸς τὴν Ζωή, ἔγινε ὑπερβολικὰ μεγάλη, γιὰ νὰ μπορέσουν τὰ πρῶτα νὰ ἐπιβιώσουν.

5. Δόγμα καὶ Πρᾶξις

Τὸ τέλος τῶν Δογμάτων φαίνεται πιὸ κτυπητὰ στὴν πρακτικὴ πολιτικὴ ζωή. Ἐκεῖ βλέπουμε σοσιαλιστικές κυβερνήσεις (λ.χ. στὴν Ἀγγλία) νὰ παίρνουν μέτρα, ποὺ χαρακτηρίζονται σὰν «άντεργατικά» (ἀπαγόρευσις ἀπεργιῶν, καθήλωσις ἀποδοχῶν κ.λπ.). Βλέπουμε δεξιὲς κυβερνήσεις (λ.χ. στὴν Ἰταλία) νὰ κάνουν «άνοιγμα πρὸς τὰ ἀριστερά». Βλέπουμε τὸν Φράνκο νὰ στρέφεται ἐναντίον τῆς Φάλαγγος καὶ νὰ κάνῃ «άνοιγμα» πρὸς τοὺς τεχνοκράτες κ.ο.κ.

Ὅλα αὐτὰ τὰ ἀνεξήγητα ἐκ πρώτης ὄψεως φαινόμενα, ὀφείλονται στὸ γεγονός ὅτι τὰ Δόγματα δὲν εἶναι πιά παρὰ ἀ π λ ῆ ς ὁ ρ ο λ ο γ ί ε ς, φρασσεολογίες ἡχηρὲς καὶ σχήματα κενά, ποὺ δὲν μποροῦν νὰ δεσμεύουν τὴν Ζωή.

Σήμερα κανένα πολιτικὸ κόμμα δὲν μπορεῖ νὰ πραγματοποιήσῃ πρόγραμμα ποὺ νὰ προέρχεται ἀπὸ κάποιο ἰδεολογικοπολιτικὸ Δόγμα. Καὶ τοῦτο, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν θέλησί του. Ἀκόμη καὶ ἂν τὸ κόμμα ἔχει ὅλη τὴν καλὴ θέλησι νὰ ἐφαρμόσῃ στὴν πρᾶξι τὸ Δόγμα, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἀντλεῖ τὸ κύρος του καὶ ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἐξεπήγαγε τὸ πρόγραμμά του καὶ πάλι, ὅταν βρεθῇ στὴν ἐξουσία, δὲν τὸ κάνει. Καὶ δὲν τὸ κάνει, γιατί δὲν μπορεῖ, δὲν τοῦ τὸ ἐπιτρέπει ἡ Ζωή, τοῦ τὸ ἀρνεῖται ἡ Πραγματικότητα. Διότι τὸ πρόγραμμα, ποὺ προέρχεται ἀπὸ Δόγμα, εἶναι ξεπερασμένο, πρὶν ἀκόμη ἀρχίσῃ νὰ ἐφαρμόζεται. Γιατί, τί εἶναι πρόγραμμα δογματικῆς προελεύσεως; Εἶναι π ρ ο δ ῆ σ μ ε υ σ ι ς τῆς ζωῆς. Εἶναι π ρ ο ε ξ ὀ φ λ η σ ι ς τοῦ μέλλοντος. Ἀλλὰ ἡ ζωὴ καὶ τὸ μέλλον — εἰδικὰ στὴν ἐποχὴ μας μὲ τοὺς ὑπερρεντατικούς ρυθμοὺς κινήσεως ποὺ τὴν χαρακτηρίζουν — δὲν προδεσμεύονται καὶ δὲν προεξοφλοῦνται.

6. Ἀντιδογματισμὸς καὶ Ἀπιστία

Ἡ σύγχρονη ζωὴ ἔχει ἀπορρίψει τὰ Δόγματα. Τὰ διαψεύδει καθημερινῶς στὴν πρᾶξι. Τὸν θάνατό τους τὸν ζοῦμε ὅλοι μας. Οἱ παλαιότεροι ὅμως ἐξακολουθοῦν νὰ πιστεύουν ἢ ἀνάλογα μὲ τὴν περίπτωσι νὰ προσποιοῦνται ὅτι πιστεύουν σὲ δόγματα, ἐνῶ οἱ νεώτεροι ἐξεγείρονται ἐναντίον τους. Προῖόν αὐτοῦ τοῦ φαινομένου εἶναι δύο συγκρούσεις : Μία ἀνάμεσα στὶς γενεὲς καὶ μία ἀνάμεσα στὴν ρέουσα ζωὴ καὶ τὰ ἀκίνητα Δόγματα.

Ἀπὸ σφᾶλμα ὅμως τοῦ μυαλοῦ μας ἔχουμε ταυτίσει τὰ Δόγματα μὲ τὰ Ἰδεώδη. Ἐπιμένουμε λοιπὸν νὰ προτείνουμε στοὺς νέους Δό-

ματα. ἀντί νά τοὺς δίνουμε Ἰδεώδη. Ἔτσι. οἱ νεώτεροι, θέλοντας νὰ ἐξεγερθοῦν ἐναντίον τῶν Δογμάτων, ἐξεγείρονται — ἀπὸ παρε-
ήγησι — ἐναντίον τῶν Ἰδεωδῶν. Καὶ ἡ ἀντιδογματικὴ νεολαία
κατήντησε νεολαία χωρὶς Ἰδεώδη. Πολλοὶ σύγχρονοι νέοι νόμισαν
ἀντι-δογματισμὸς θὰ πῇ Ἀπιστία.

Μ' αὐτὸν τὸν τρόπο ἐδημιουργήθη ἓνα «κενὸ πῖστεως». Καὶ σ'
αὐτὸ μπόρεσε νὰ φυτρώσῃ ὁ σπόρος τῆς σύγχρονης Ἀναρχίας, τοῦ
Μηδενισμοῦ, τοῦ γενικοῦ καὶ ἀπόλυτου Ἀρνητισμοῦ.

Ἡ νέα γενεὰ στὶς προηγμένες ἰδίως χώρες, συνειδητοποιεῖ
πνικτώτερα τὸ ξεπέραςμα τῶν πολιτικοκοινωνικῶν Δογμάτων. Ἀλλά,
ἐπειδὴ δὲν μπορεῖ νὰ βρῇ ἀπάντησι στὶς ἀνησυχίες της, οὔτε καὶ ἱκανο-
ποιήσῃ στὴν ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη ποὺ νοιώθει κάθε νέος νὰ π ι σ τ έ ψ η,
σθάνει στὴν τυφλὴ ἄρνησι τῶν πάντων. Ἀπ' αὐτὸ ἀναπηδᾷ τὸ χάος
τῶν συνειδήσεων. Δημιουργεῖται ἰδεολογικὴ σύγχυσις. Καὶ ὁ νέος
ὁδηγεῖται στὴν ἀ π ό γ ν ω σ ι τῆς Ἀπιστίας.

7. Δόγμα καὶ Ἰδεώδες

Κι' ὅμως ἄλλο εἶναι τὸ Δόγμα καὶ ἄλλο τὸ Ἰδεώδες.

Δὲν ἔχω Δόγμα σημαίνει ὅτι δὲν π ρ ο δ ε σ μ ε ύ ω τὸ Πνεῦμα μου
σ' ἐναντιωρισμένο τρόπο σκέψεως. Δὲν υἱοθετῶ μιὰ μόνον σκοπιὰ γιὰ τὸ
ἀντίκρυσμα ὁλόκληρου τοῦ κόσμου.

Δὲν σημαίνει ὅμως ὅτι δὲν ἔχω καὶ Ἰ δ ε ώ δ η. Γιατί τί εἶναι Ἰδε-
ώδες ;

Ἰδεώδες εἶναι ἓνας ἀπώτερος σκοπὸς καὶ τὸ πνεῦμα, σύμφωνα μὲ
τὸ ὁποῖο προσπαθῶ νὰ ἐπιτύχω τὴν πραγμάτωσί του. Ἄρα ἓνα ἄτομο,
ἓνα κίνημα, ἓνα Ἔθνος, μποροῦν νὰ ἔχουν Ἰδεώδη, καὶ νὰ ἐπιδιώκουν
τὴν πραγμάτωσί τους σύμφωνα μ' ἓνα ὀρισμένο Πνεῦμα.

Τὰ Ἰδεώδη αὐτά, δὲν εἶναι καθόλου ὑποχρεωτικὸ νὰ βγαίνουν μέσα
ἀπὸ ἓνα σύνολο ἀκάμπτων θέσεων καὶ νὰ συνιστοῦν ἓνα αἰώνιο,
ἀμεταβλητὸ καὶ ἀκίνητο κοινωνικοπολιτικὸ Δόγμα.

Γι' αὐτό, ἡ Ἀπριλιανὴ Ἐπανάστασις δὲν ἔχει ταυτισθῇ μὲ κάποιον
ἰδεολογικοπολιτικὸ Δόγμα ἀπὸ τὰ ὑφιστάμενα, οὔτε κατασκεύασε κά-
ποιον αὐστηρὸ κώδικα θέσεων. Διότι ἀκριβῶς, ἡ ἰδεολογία της εἶναι
σύνολο Ἰδεωδῶν, ὅχι δογματικῶν θέσεων.

Τὸ Ἰδεώδη τῆς Ἀπριλιανῆς Ἐπαναστάσεως δὲν ἐπιχειροῦν τὴν
γενικὴ καὶ μονόπλευρὴ ἐρμηνεία τῶν πάντων καὶ διὰ παντός. Ἀντί
γι' αὐτό, ἐκφράζουν ἀπλῶς τὶς μακρόπνοες ἐπιδιώξεις τοῦ Ἔθνους μας,
καθὼς καὶ τὸ ἰδιαίτερο πνεῦμα σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο ἐπιζητοῦμε τὴν
πραγματοποίησίν τους.

8. Ὁ Ἑλληνικὸς Ἀντιδογματισμὸς

Ὁ ἀντιδογματισμὸς ἔχει γνήσια Ἑλληνικὴ προέλευσι. Εἶναι στοιχεῖο τῆς Ἑλληνικῆς Παραδόσεως. Οἱ πρῶτοι πολιτικοὶ διανοηταὶ τῆς Ἱστορίας, οἱ σοφισταί, ἦσαν βαθύτατα ἀντιδογματικοί. Δὲν κατασκεύασαν, οὔτε παρουσίασαν κάποιο Δόγμα-πρᾶγμα ποὺ κατὰ κανόνα ἀπέφυγε ἡ Ἑλληνικὴ Σκέψις.

Ὁ Σωκράτης εἶναι ἡ ἐνσάρκωσις τοῦ διαλεκτικοῦ συζητητοῦ, ἡ προσωποποιήσις τοῦ ἐλευθέρου διαλόγου. Δὲν ἐπεχείρησε ποτὲ νὰ ἐπιβάλῃ ἀπόψεις, νὰ μεταδώσῃ δογματικὰς θέσεις, νὰ κατασκευάσῃ φανατικούς. Ἐκεῖνο ποὺ ἐπεδίωξε, ἦταν νὰ ὠθήσῃ τὸν ἄνθρωπο πρὸς τὴν ἀδέσμευτὴ ἐρευνα, νὰ τὸν κἀνῃ νὰ σκεφθῇ μὲ «πάντα ἀνοιχτά, πάντα ἄγρυπνα τὰ μάτια τῆς ψυχῆς του».

Τέκνο δικό του, κόρη τοῦ Ἑλληνικοῦ Πνεύματος, εἶναι ἡ ἀντιδογματικὴ στάσις, ἡ Διαλεκτικὴ.

Καὶ ὁ πρῶτος μέγας πολιτικὸς θεωρητικὸς τῆς Ἱστορίας, ὁ Πλάτων, ἤθελε τοὺς κυβερνήτες-βασιλεῖς τοῦ «φιλοσόφους», κατόχους τῆς Διαλεκτικῆς.

Ὅσο γιὰ τὸν Ἀριστοτέλη, τὰ «Πολιτικά» του εἶναι προῖον τοῦ πιὸ ἀντιδογματικοῦ καὶ ταυτόχρονα ρεαλιστικὰ ἐκλεκτικοῦ πνεύματος. Κρίνει τὸ κάθε πολίτευμα συγκεκριμένα, βλέπει τὰ προτερήματα καὶ τὰ μειονεκτήματά του καὶ τὸ τοποθετεῖ μέσα στὸν χῶρο καὶ στὸν χρόνον.

Ὁ Πολύβιος ἐξ ἄλλου ἐρμήνευσε τὴν ἐπικράτησι τῆς Ρώμης σὰν ἀποτελεσμα τοῦ συστήματός της, ποὺ ἀποτελοῦσε σύνθεσι τῶν πλεονεκτημάτων τοῦ μοναρχικοῦ, τοῦ δημοκρατικοῦ καὶ τοῦ ἀριστοκρατικοῦ πολιτεύματος. Ἀντιδογματικὸς, σὰν Ἕλληνας, ὑπεστήριξε ὅτι μόνον τὸ ἐκλεκτικὸ-μικτὸ καθεστῶς μπορεῖ νὰ ἐξασφαλίσῃ σταθερότητα καὶ νὰ ἀποφύγῃ τὴν παρακμὴ. Καὶ εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ὁ Πολύβιος ἐπηρέασε βαθύτερα ἴσως ἀπὸ κάθε ἄλλον, τὸ πιὸ ἀντιδογματικὸ-συνθετικὸ ἀπὸ τὰ σύγχρονα πολιτικὰ συστήματα, ἐκεῖνο τῶν ΗΠΑ.

Ὁ Ἑλληνικὸς διαλεκτικὸς ἀντιδογματισμὸς ἐναρμονίσθηκε θαυμασία μὲ τὸ Χριστιανικὸ πνεῦμα, γιὰ αὐτὸ χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν ἀνοχὴ πρὸς τὸν «ἀπέναντι», ἀπὸ τὴν ἔλλειψι κάθε μισαλλοδοξίας.

Ὁ Χριστιανισμὸς ἀρνεῖται τὸν τυφλὸ φανατισμὸ, τὴν ἀδιαλλαξίαν καὶ τὸ μῖσος, καὶ ἐπίσης ἀρνεῖται τὸ «ἀλάθητο» τῶν ἀνθρώπων. Καταδικάζει τὴν κατάχρησι τῆς ἐξουσίας καὶ τὴν ἀπόπειρα τῶν «καισάρων» νὰ καθορίσουν τὴν ἀνθρώπινη συνείδησι.

Ὁ Ἑλληνοχριστιανισμὸς δὲν εἶναι Δόγμα στενοκέφαλο καὶ μισαλλόδοξο. Εἶναι ἠθικοπνευματικὴ στάσις, ὁδηγὸς καὶ τρόπος ζωῆς.

9. Ἀντιδογματισμός καὶ Ἐλευθερία

Τὰ Ἰδεώδη ἀπηχοῦν τὶς ἀνάγκες καὶ τὶς τάσεις τῆς Ζωῆς σὲ ὅλη της τὴν μεταβαλλομένη, τὴν ρέουσα πολυμέρεια. Γι' αὐτὸ ὁ ὁπαδὸς τῶν Ἰδεωδῶν δηλ. τῆς ἀντιδογματικῆς Ἰδεολογίας, χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἀνοχή ἀπέναντι στὶς ἄλλες Ἰδέες. Τὰ Ἰδεώδη, σὲ ἀντίθεσι πρὸς τὸ Δόγμα συμβαδίζουν ὄχι μὲ τὴν Βία, ἀλλὰ μὲ τὴν Ἐλευθερίαν. Τὰ Ἰδεώδη προϋποθέτουν τὴν ἀβίαστη, τὴν συνεχεῖ συνομιλία ἀνάμεσα σὲ ἐλεύθερα πνεύματα. Διότι μὲ ὁδηγὸ καὶ ἐμπνευστὴ τοῦ τὰ Ἰδεώδη, ὁ ἀνθρώπος ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ ἐπέμβῃ στὴν διαδικασία τῆς Ἱστορικῆς ἐξελιξέως ὥστε μὲ τὴν συνειδητὴ καὶ ἐλεύθερη δρᾶσι τοῦ νὰ καθορίσῃ μέχρις ἐνὸς σημείου ὁ ἴδιος τὰ πεπρωμένα τοῦ.

Ἡ Ἀπριλιανὴ Ἐπανάστασις δὲν ταυτίζεται λοιπὸν μὲ ἓνα ἐνιαῖο, μονολιθικὸ Δόγμα, γιατί θά ἦταν ἀπάρνησις τῆς Ἐλευθερίας. Ἐνα τέτοιο Δόγμα, στὸ ὁποῖο θά προσάρμοζαν ἀναγκαστικὰ τὴν δρᾶσι τοὺς φιλόσοφοι, ἐπιστήμονες, συγγραφεῖς, καλλιτέχνες, διανοοῦμενοι πολιτικοὶ καὶ οἰκονομολόγοι, μπορεῖ νὰ ὑπάρξῃ μόνο στὰ ὀλοκληρωτικὰ καθεστῶτα.

Γι' αὐτὸ ἐμεῖς, σὺν ἐλεύθεροι ἄνθρωποι, μένουμε πέρα ἀπὸ τὶς ἀπόλυτες δογματικὰς Ἰδεολογίας.

Τέτοιου εἶδους Ἰδεολογίες μπορεῖ νὰ ἱκανοποιοῦν τοὺς ἡμιμαθεῖς, τοὺς πνευματικὰ ἀνώριμους καὶ τοὺς παθολογικὰ φανατικούς. Δὲν ἱκανοποιοῦν ὅμως τὸν ἄνθρωπο ἐκεῖνον, πὺ στέκεται πραγματικὰ στὰ ἐπίπεδα τῆς συγχρόνου ἐξελιξέως.

Τὸ μονολιθικὸ Δόγμα κατευθύνεται σὺν ὁδοστρωτήρας ἀκάθεκτος καὶ ἀδιάφορος πρὸς μία μοναδικὴ κατεύθυνσι καὶ καταλήγει ἀναπόφευκτα στὸν Ὀλοκληρωτισμό. Ἐνῶ τὰ θετικὰ δημιουργικὰ Ἰδεώδη, στὰ ὁποῖα ἐμεῖς πιστεύουμε, μᾶς βοηθοῦν νὰ ἐπιλύσουμε τὰ προβλήματα μας σύμφωνα μὲ τὶς δικές μας Ἀξίες καὶ Παραδόσεις, μέσα σ' ἓνα πολυσύνθετο Κόσμο καὶ μέσα στὸ πλαίσιο τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἀξιοπρεπείας τοῦ Ἀτόμου.

Ἀνάμεσα στὸ στατικὸ Δόγμα καὶ στὸ διαλεκτικὸ, ἐξελικτικὸ Ἰδεῶδες, ἐμεῖς διαλέξαμε τὸ δεύτερο.

10. Ἡ διαλεκτικὴ Ἰδεολογία μας

Πιστεύουμε, ὅτι οἱ δογματικοί, ἐπειδὴ νομίζουν πὺς κατέχουν τὸ μονοπώλιο τῆς Ἀλήθειας, εἶναι ἐπικίνδυνοι. Διότι εἶναι φανατικοὶ πὺ νομίζουν ὅτι σώζουν τὸν Κόσμο ἐξοντώνοντας ἀδίστακτα τοὺς κάθε λογῆς «αἵρετικούς», πὺ τοὺς ἐμποδίζουν στὸ «ἔργο» τοὺς. Οἱ ἄνθρωποι τοῦ Δόγματος θέλουν πάντοτε νὰ μεταμορφώσουν ὅλο-

κληρο τὸν Κόσμο σύμφωνα πρὸς τὴν «Ἰδεολογία» τους. Καὶ ἐπιχειροῦν νὰ τὸν πλάσουν «κατ' εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν» τους μὲ βίαια μέσα. Σκοπὸς τους εἶναι ἓνας μονολιθικὸς Κόσμος καὶ πίστις τους ἓνα «ἀλάθητο» Δόγμα, ἓνα «ἀλάθητο» Κόμμα, ἓνας «ἀλάθητος» Ἀρχηγός.

Ἐμεῖς ἀπορρίπτουμε αὐτὰ τὰ ἀμετακίνητα καὶ «ἀλάθητα» πολιτικά Δόγματα. Πιστεύουμε ὅτι τὸ Ἀπόλυτο Δόγμα στὴν Πολιτικὴ καὶ στὴν Ἰδεολογία, ὁδηγεῖ στὴν ἀπόλυτη κατάχρησι τῆς ἐξουσίας καὶ στὸν ἰδεολογικὸν Ὀλοκληρωτισμό, τὸν τόσο ξένο πρὸς τὸν Ἐλευθερόφιλο, ἀνθρωπιστικὸ πολιτισμὸ μας, τὸν Ἑλληνο-Χριστιανικό.

Πιστεύουμε ὅτι ἡ ἀδικία καὶ τὸ ἔγκλημα εἶναι τὰ ἀναπόφευκτα προϊόντα τοῦ Ὀλοκληρωτισμοῦ, ἰδίως τοῦ πνευματικοῦ. Καὶ τοῦτο ἀνεξάρτητα ἀπὸ τίς ἀρχικὲς προθέσεις καὶ τίς ὑποκειμενικὲς ιδιότητες τῶν φορέων του. Ἐμεῖς εἴμαστε ἐλεύθεροι ἄνθρωποι, ποὺ δὲν ἀναγνωρίζουμε παρὰ μόνον στὸν Θεὸ τὸ μονοπώλιο κατοχῆς τῆς Ἀπόλυτης Ἀλήθειας.

Θεωροῦμε λοιπὸν ἐπικινδύνους τοὺς συνανθρώπους μας ποὺ ἰσχυρίζονται ὅτι εἶναι «ἀλάθητοι». Γιατὶ δὲν ὑπάρχει μεγαλύτερη αὐταπάτη ἀπὸ ἐκεῖνου ποὺ νομίζει ὅτι εἶναι Θεός.

Ἐμεῖς πιστεύουμε στὴν Ἐλευθερία. Καὶ ἡ Ἐλευθερία προϋποθέτει ὄχι τὴν τυραννία τοῦ ἐνός, ἀλλὰ τὴν Ἀνοχὴ τῶν πολλῶν. Προϋποθέτει ὄχι τὴν δογματικὴ, ἀλλὰ τὴν διαλεκτικὴ Ἰδεολογία.

Γ'.ΟΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Η προεπαναστατική σύγχυσις 'Ιδεών

Χαρακτηριστικό της προεπαναστατικής περιόδου ήταν ή ιδεολογική σύγχυσις. Τὰ αἰτία της εἶναι γνωστά καὶ παγκόσμια. Εἰδικῶς ὅμως γιὰ τὴν χώρα μας ὑπῆρχαν τρεῖς ἰδιαίτεροι παράγοντες :

α) Τὸ πλῆγμα ποὺ ἐδέχθη ἡ Ἐθνικὴ Ἱδεολογία μας, ἡ Μεγάλῃ Ἰδέα, μὲ τὴν μικρασιατικὴ καταστροφὴ. Ἀποτέλεσμα, νὰ δημιουργηθῇ ἓνα κάποιο ιδεολογικὸ κενό.

β) Ἡ ὕπαρξις τοῦ κομμουνισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἐπωφελήθη ἀπὸ αὐτὸ τὸ «κενὸ» γιὰ νὰ μεταφυτεύσῃ στὸν ἑλληνικὸ χῶρο ξένες ἰδέες, ἐπιδιώξεις καὶ τάσεις.

γ) Ἡ μηδενιστικὴ καὶ καταλυτικὴ τακτικὴ ποὺ ἀκολούθησε κατὰ τὰ τελευτῶν χρόνια σημαντικὸ τμῆμα τοῦ πολιτικοῦ μας κόσμου. Αὐτὸ δέχθηκε τὴν συμμαχία μὲ τοὺς κομμουνιστὰς γιὰ νὰ ἐξαπολύσῃ γενικὴ ἐπίθεσι ἐναντίον κάθε θεσμοῦ καὶ κάθε ἀξίας. Ἰδιαίτερα ἐβλάπη ἡ ἐξαγωγή ἰδεῶν, συνθημάτων, μεθόδων καὶ ἀνθρώπων ἀπὸ τὴν κομμουνιστικὴν στῆν ἀστικὴν παράταξι καὶ ἡ κατὰ συνέπειαν ἐμφάνισις στοὺς κόλπους τῆς τελευταίας, μιᾶς «νεοαριστεράς» (νεοσαμικῆς) κινήσεως, ἡ ὁποία ἐχαρακτηρίζετο ἀπὸ πλήρη ἔλλειψιν ἠθικῶν φραγμῶν καὶ σταθερῶν ιδεολογικῶν ἀρχῶν.

Εἶναι λοιπόν ζωτικὴ ἀνάγκη γιὰ τὸν Ἑλληνισμό, ἡ διατύπωσις ἑνὸς «πιστεύω». Οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες, διψοῦν γιὰ μίαν συγκεκριμένη ἐθνικὴ-ἐλληνοχριστιανικὴ καὶ προοδευτικὴ Ἱδεολογία. Τὴν Ἱδεολογία αὐτὴν τοὺς τὴν προσφέρει ἡ Ἐπανάστασις. Διότι εἶναι νομοτελειακῶς καθωρισμένο ὅτι ἡ Ἱδεολογία τοῦ συγχρόνου Ἑλληνισμοῦ δὲν εἶναι δυνατόν παρὰ νὰ ἀναπηδήσῃ ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἑλληνικώτατο ἀναγεννητικὸ κίνημα ποὺ ἐξεπήγασε ἀπὸ τίς βαθύτερες ρίζες τοῦ ἔθνους, ἐκφράζει τὰ ὄνειρά του γιὰ μίαν καλὺτερη ζωὴ καὶ ταυτίζει τὴν ὕπαρξί του μὲ τὴν ἀναζωογόνησι, ἀνανέωσι καὶ ἀνάπλασι τοῦ ἔθνους μας.

Εἰδική-
ἐπανάστασις
Ἱδεολογία
—
(see
p. 46)

(οχι βολα ἡ Ἱδεολογία τῆς
ἐπανάστασις)

Εὐχαιρέτες !!

2. Ἡ πηγή τῆς Ἰδεολογίας μας

Ἡ Πηγή τῆς Ἰδεολογίας μας εἶναι οἱ αἰώνιες ἀξίες πού ρυθμίζουν τὴν στάσι τοῦ ἐλευθέρου ἀνθρώπου, δηλαδή, τοῦ ὑπευθύνου ἀτόμου ἔναντι τοῦ ἑαυτοῦ του καὶ τῶν συνανθρώπων του. Οἱ ἀξίες αὐτὲς πηγάζουν ταυτόχρονα ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Σκέψι καὶ ἀπὸ τὴν Χριστιανικὴ Διδασκαλία.

Μὲ τὴν σύλληψι αὐτῶν τῶν ἀξιῶν, ὁ ἄνθρωπος παύει νὰ εἶναι καθαρῶς φυσικό, βιολογικό φαινόμενο καὶ ἀνυψώνεται σὲ ἠθικό καὶ πνευματικό ὄν. Ὁ ἄνθρωπος πού διαπνέεται ἀπὸ τὴν πίστι πρὸς αὐτὲς τὶς ἀνώτερες ἀξίες δὲν ἐνεργεῖ μόνον ἢ κυρίως μὲ φυσικά, βιολογικά ἀλλὰ πρωτίστως, μὲ ἠθικά κίνητρα. Καὶ αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι ἡ βαθυτάτη οὐσία τῆς Ἑλευθερίας.

Οἱ ἀξίες αὐτὲς εἶναι αἰώνιες. Κάθε ἐποχὴ ὅμως προσφέρει τὶς δικές της δυνατότητες γιὰ μία συγκεκριμένη προσέγγισί τους. Ἔργο δικό μας εἶναι νὰ ἀξιοποιήσουμε τὶς δυνατότητες τῆς σημερινῆς ἐποχῆς γιὰ τὴν ἐμπρακτὴ ἀποκρυστάλλωσι αὐτῶν τῶν Ἰδανικῶν.

3. Ὁ σκοπὸς τῆς Ἰδεολογίας μας

Ἡ Ἰδεολογία ἐμπνέει καὶ κατευθύνει τὴν Πολιτικὴ μας. Γιὰ ἐμᾶς, ἡ Πολιτικὴ εἶναι τὸ ὄργανο τῆς Ἰδεολογίας. Δὲν εἶναι δηλαδή ἡ Πολιτικὴ ἓνας στενὸς πρακτικισμός, ἀλλὰ ἡ συστηματικὴ προσπάθεια γιὰ τὴν ἐμπρακτὴ ἐφαρμογὴ τῆς Ἰδεολογίας μας. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἡ Πολιτικὴ μας, ὑπηρετεῖ τὴν Ἰδεολογία μας καὶ ὄχι ἀντίστροφα ὅπως συμβαίνει λ.χ. μὲ τὸν κομμουνισμό, τοῦ ὁποῖου ἡ ἀρχικὴ ἰδεολογία ἔχει ἀπὸ καιρὸ μετατραπῇ σὲ ὄργανο ἐξυπηρητήσεως τῆς ἐκάστοτε πολιτικῆς σκοπιμότητος. Γιὰ ἐμᾶς ἡ Ἰδεολογία καὶ ἡ ἐξυπηρέτησίς της εἶναι ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖον ὑπάρχει ἡ Πολιτικὴ. Γιὰ τοὺς κομμουνιστάς, ἀντίθετα, ἡ Ἰδεολογία, εἶναι μέσον γιὰ τὴν ἄγρευσι ὀπιδῶν καὶ γιὰ τὴν δικαίωσι ὄλων τῶν πράξεων τῆς ἡγεσίας.

Οἱ σκοποὶ τοῦ Κ.Κ. καλύπτονται πίσω ἀπὸ ἓνα φανταχτερὸ ἰδεολογικὸ προπέτασμα. Ἡ χειρότερη δημοκοπία προσφέρεται μὲ ἐντυπωσιακὴ ὁρολογία κοσμοβιοθεωρίας. Ἡγέτες πού δὲν ἔχουν καμμία σχέσι μὲ ἰδεολογίες, τὶς ἐπικαλοῦνται ἔντεχνα γιὰ νὰ ταυτίζονται μὲ αὐτὲς καὶ νὰ καθίστανται ἀντικείμενα μαζικῆς λατρείας, ὥστε νὰ δικαιώσουν τὶς πράξεις των, ἀκόμη καὶ τὰ ἐγκλήματά τους. Ὁλόκληρος ὁ «λενινισμός» καὶ ἡ σημερινὴ πρακτικὴ τοῦ διεθνοῦς κομμουνισμοῦ δὲν εἶναι παρὰ μία ἄρνησις τοῦ ξεπερασμένου ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ πράγματα μαρξισμοῦ. Καὶ ὅμως, αὐτοπαρουσιάζονται σὰν ἡ δῆθεν ἐπαλήθευσις του.

Ἀνάλογη τακτικὴ μὲ τοὺς κομμουνιστάς ἀκολουθοῦν καὶ διάφοροι δῆθεν «δημοκράτες» γιὰ τοὺς ὁποίους ἡ «δημοκρατία» δὲν εἶναι Ἰδα-

νικό και Πίστις, αλλά απλώς μία «μαγική λέξις» χρήσιμη γιά τήν πρόσ-
δωσι κύρους στίς ἐνέργειές τους καί γιά τήν ἐξαπάτησι τῶν μαζῶν.
Αὐτή ἡ ὑποταγμένη στήν πολιτική «ἰδεολογία» παύει νά εἶναι Ἰδεο-
λογία. Εἶναι ἀπλή Προπαγάνδα.

Ἡ ψευδοἰδεολογία τῆς Προπαγάνδας εἶναι ἕνα ἐπικίνδυνον δόλωμα
γιά τήν ἀνώριμη νεολαία καί γιά τοὺς φιλοσοφικῶς καί πολιτικῶς ἀδα-
εῖς-ἡμιμαθεῖς. Ἡ δῆθεν πίστις αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων δέν εἶναι προῖόν
γνώσεως, ἀλλά καρπὸς ἀγνοίας. Οἱ δῆθεν «ἰδέες» τους εἶναι ἀπλᾶ
κατασκευάσματα τῆς Προπαγάνδας.

Μέ τήν ψευδο-ἰδεολογία τῶν ἐντυπωσιακῶν λόγων δέν γίνεται
καλύτερη ἡ Πολιτική. Ἡ Ἰδεολογία ὅμως, γίνεται χειρότερη. Φθει-
ρεται, ἀποχυνώνεται καί καταστρέφεται. Αὐτή εἶναι ἡ τύχη τῶν «ἰδε-
ολογιῶν» στά χέρια τοῦ κομμουνισμοῦ καί τοῦ ψηφοθηρικοῦ φανλα-
κρατικοῦ πολιτικαντισμοῦ.

4. Τὸ περιεχόμενο τῆς Ἰδεολογίας μας

Ἀκριβῶς ἐπειδὴ ἐμεῖς διαπνεόμεθα ἀπὸ μία πραγματική Ἰδεολογία
καί ὄχι ἀπὸ μία προπαγανδιστική ψευδο-ἰδεολογία, δέν μετατρέπουμε
τὰ Ἰδεώδη μας σὲ Δόγμα. Δὲν ἔχουμε Δόγμα. Ἐχουμε Ἰδε-
ώδη. Ἐχουμε δηλαδή πίστι σὲ ὠρισμένες βασικὲς ἀξίες καί σὲ ὠρι-
σμένους μακρόπνοους στρατηγικοὺς σκοποὺς τοῦ ἔθνους μας. Στὰ
Ἰδεώδη μας προστίθεται καί τὸ εἰδικὸ Πνεῦμα μέ τὸ ὁποῖο ἐπιδιώκεται
ἡ ἐπίτευξις αὐτῶν τῶν μεγάλων σκοπῶν. Πρόκειται λοιπὸν γιά μία δη-
μιουργική σύνθεσι αἰώνιων ἀξιῶν, θεμελιωδῶν ἠθικῶν ἀρχῶν καί κι-
νήτρων γιά δρᾶσι. Αὐτὴ ἡ σύνθεσις δέν ἔχει τὸν χαρακτήρα ἑνὸς ἀ-
πολύτου καί ἀμετακινήτου Δόγματος, ἀλλὰ μιᾶς διαλεκτικῆς Ἰδεολο-
γίας ποὺ ἀπηχεῖ τίς ἀνάγκες καί τίς τάσεις τῆς ζωῆς σὲ ὅλη της τὴν
μεταβαλλομένη καί ρέουσα πολυμέρεια.

Ἐμεῖς δέν θέλουμε οὔτε Χίτλερ, οὔτε Στάλιν. Δέν λατρεύουμε τὴν
σκέψι κάποιου Μάο ἢ Λένιν. Μένουμε πιστοὶ στίς Ἀξίες μας καί στὰ
Ἰδεώδη μας. Αὐτὰ ἐκφράζουν ταυτόχρονα τίς θεμελιώδεις κοινὲς ἀρχές
τοῦ ἐλευθέρου κόσμου καί τοὺς μεγάλους στρατηγικοὺς σκοποὺς τοῦ
ἔθνους μας. Ἐκφράζουν τὰ κοινὰ Ἰδεώδη ὅλων τῶν ἐλευθέρων ἀν-
θρώπων, ἀλλὰ πάντοτε, μέσα στὰ πλαίσια τῶν δικῶν μας ἐθνικῶν
ἀρχῶν, παραδόσεων, συμφερόντων καί ἐπιδιώξεων.

Τὸ «πιστεύω» ποὺ προκύπτει ἀπὸ αὐτὰ τὰ Ἰδεώδη μᾶς καλεῖ σ'
ἕνα ἀγῶνα ὁ ὁποῖος συνδυάζει τὸν καλῶς ἐννοούμενον ἀτομισμό τῆς
ὑπευθύνου προσωπικότητος, μέ τὴν ἐξυπηρέτησι τόσο τοῦ ἔθνους
μας, ὅσο καί τῆς ἀνθρωπότητος στὸ σύνολό της. Ἡ Ἰδεολογία μας
εἶναι ἡ Ἰδεολογία τοῦ ἐλευθέρου κόσμου. Ἐπιδιώξις μας εἶναι ὁ
ἐξευρωπαϊσμός τῆς χώρας μας ἀπὸ πλευρᾶς οἰκονομικῆς, κοινωνικῆς

καὶ βιοτικῆς ἀναπτύξεως. Στόχος μας εἶναι ἡ Ἐλευθερία με Δικαιοσύνη καὶ Εὐημερία, ποὺ διαφυλάσσεται με τὸν Νόμο καὶ συνοδεύεται ἀπὸ θετικὰς ἐγγυήσεις γιὰ ὅλους.

II. ΤΟ ΕΘΝΟΣ

Πρώτιστο στοιχεῖο τῆς Ἰδεολογίας μας, εἶναι ἡ πίστις στὸ Ἔθνος. Πιστεύουμε στὸ Ἔθνος. Ὅχι στὴν ἀφηρημένην ἰδέα τοῦ Ἐθνους, ἀλλὰ στὴν συγκεκριμένη ἱστορικὴ μοναδικότητα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους. Ἡ πίστις μας αὕτη δὲν εἶναι στεῖρα προγονολατρεία, ἄγονος ἐκστασιασμός κατὰ τὴν ἐνατένισι τοῦ παρελθόντος. Εἶναι κυρίως, παράλληλα βέβαια πρὸς τὸν ἀναγκαῖο σεβασμὸ τῆς ἐθνικῆς μας Παραδόσεως καὶ πρὸς τὴν δημιουργικὴν ἀξιοποίησιν τῆς Ἑλληνικῆς Κληρονομίας, ὁ πρακτικὸς ἀγώνας γιὰ τὴν πραγμάτωσιν τῶν σημερινῶν στρατηγικῶν σκοπῶν τοῦ Ἐθνους μας. Ἡ προσήλωσις πρὸς αὐτοὺς τοὺς σκοποὺς συνιστᾷ τὴν πραγματικὴν πίστιν πρὸς τὸ Ἔθνος. Καὶ οἱ σκοποὶ εἶναι :

1. Ἡ ἐξασφάλισις τῆς ἐλευθέρως ὑπάρξεως τοῦ Ἐθνους ἀπὸ κάθε ἐξωτερικῆ καὶ ἐσωτερικῆ ἐπιβουλῆ.

Χρειάζεται ἓνας συνεχὴς ἀκοίμητος ἀγών, ποὺ ὑλοποιεῖται σὲ συγκεκριμένα καθήκοντα : Νὰ φροντίζουμε με κάθε τίμημα νὰ διατηροῦμε στὰ ἀναγκαῖα ἐπίπεδα τὴν ἀμυντικὴν μας ἰκανότητα. Νὰ συμβάλουμε στὴν γενικώτερη ἀμυντικὴ προσπάθεια τῶν ἐλευθέρων λαῶν. Νὰ φροντίζουμε, ὥστε τὸ Ἔθνος μας νὰ εἶναι πάντοτε ἰσχυρό, ἠθικῶς καὶ ὕλικῶς. Καὶ ἐπίσης, νὰ εἶναι ἀγρυπνο. Ἡ διαρκὴς ἐπαγρύπνησις, ἡ μόνιμη ἐγρήγορσις, εἶναι τὸ τίμημα τῆς Ἐλευθερίας. Νὰ διεξάγουμε ἀμείλικτη πάλη ἐναντίον ὅλων τῶν ἐσωτερικῶν ἐχθρῶν ποὺ εἶναι : Κάθε παραβίασις τῶν νόμων, ἡ ἀνευθυνότης, ἡ ἐκτροπὴ ἀπὸ τὴν τάξιν, ἡ ἀπαισιοδοξία, ἡ γκρίνια, ἡ δημοκοπία, ἡ ὑπονομευτικὴ δραστηριότης, οἱ ξένες διαβρωτικὲς προπαγάνδες, ὁ παρασιτισμός, ἡ φαυλότης καὶ ὁ κομμουνισμός. Γενικὰ πρέπει νὰ ἀντιπαλαίψουμε πρὸς κάθε τάσιν ποὺ διασπᾷ τὴν εὐρύτερην ἐθνικὴν μας ἐνότητα καὶ ὑπονομεύει τοὺς θεμελιώδεις θεσμοὺς τοῦ ἐθνικοῦ μας καθεστώτος.

2. Ἡ κατάρκησις τῆς ἐθνικῆς μας βιωσιμότητος.

Τὸ Ἔθνος μας πρέπει νὰ καταστῇ βιώσιμο με τὴν σύγχρονον ἔννοιαν τοῦ ὄρου. Δηλαδή, πρέπει νὰ κατακτήσῃ ὅσο τὸ δυνατόν ταχύτερα τὴν γενικὴν εὐημερίαν τοῦ συνόλου τῶν μελῶν του. Ἡ γενεά μας, ὀφείλει νὰ δώσῃ τὴν δύσκολην, ἀλλὰ ὡραία μάχην γιὰ τὴν ἀνάπτυξιν τοῦ τόπου μας. Εἰδικώτερα, ἡ νεολαία μας, πρέπει νὰ συμβάλῃ

ἀποφασιστικά σ' αὐτὸ τὸ τεράστιο ἔργο, ἀναλαμβάνοντας ἓναν ὑπεύ-
θυνον πρωταρχικὸ ρόλο στὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν καλύτερη ζωὴ ὅλων τῶν
Ἑλλήνων.

Ἡ μετατροπὴ τῆς Ἑλλάδος μας σὲ σύγχρονη χώρα, ἄξιο μέλος
τῆς οἰκογενείας τῶν προηγμένων χωρῶν, εἶναι ἡ νέα Μεγάλῃ Ἰδέᾳ
τοῦ Γένους. Ἡ Ἰδέα αὐτὴ εἶναι ἰσάξια πρὸς ἐκείνην τῶν προγόνων
μας. Μὲ ὁδηγὸ τοὺς ἐκείνη τὴν Ἰδέα, οἱ προηγούμενες γενεὲς τῶν
Νεοελλήνων, ἐδημιούργησαν τὴν σημερινὴ ἀνεξάρτητη Ἑλλάδα
καὶ διεφύλαξαν τὴν ἀκεραιότητα καὶ τὴν ἐλευθερίαν της. Συμπλήρωμα
καὶ συνέχεια αὐτοῦ τοῦ ἀγῶνα εἶναι ἡ μάχη γιὰ τὴν ὁλόπλευρη ἀξιο-
ποίησιν καὶ ἀνάπτυξιν τῆς ἐλευθέρως Ἑλλάδος. Ἡ Μεγάλῃ Ἰδέᾳ
δὲν ἀπέθανε. Ἀπλῶς τὸ κέντρον βάρους της μετατοπίζεται ἀπὸ τὸ
ἐξωτερικὸ (Μεγάλῃ Ἑλλάς) στὸ ἐσωτερικὸ (Ἀνεπτυγμένη Ἑλλάς).

Αὐτὸ δὲν σημαίνει, βέβαια καμμίαν ἐγκατάλειψιν τῶν δικαίων
ἐθνικῶν μας διεκδικήσεων καὶ καμμία παραίτησις ἀπὸ τὸ ὄραμα μιᾶς
περισσότερον ὁλοκληρωμένης Ἑλλάδος.

Ἡ μάχη τῆς προόδου ἔχει πολλὰς ἀπαιτήσεις. Θέλει ἐπιτελικά
σχέδια. Ἐπιστημονικὸ πρόγραμμα. Σταθερὴ ἡγεσία. Πίστις. Ὑπομονὴ
καὶ ἐπιμονή. Θέλει ἐργασία, ἐνθουσιασμὸ καὶ αὐτοθυσία. Ἐτσι,
θὰ προσδεύσουμε. Ἐτσι, θὰ σπάσουμε τὸ φράγμα τῆς πενίας. Ἐτσι,
θὰ κατακτήσουμε τὴν εὐημερίαν, γιὰ ὅλους τοὺς Ἕλληνες.

Ἡ πορεία πρὸς τὴν ἀνάπτυξιν εἶναι ἀνάγκη νὰ πραγματοποιηθῇ
μὲ ρυθμοὺς θαυμάσιους. Ὁ καιρὸς ἐπείγει. Λόγοι ἱστορικοὶ μᾶς ἐπέ-
βαλαν μία καθυστέρησιν ποὺ σήμερον πρέπει νὰ τὴν καλύψουμε τὸ
ταχύτερον δυνατόν. Γι' αὐτὸ, ἡ μάχη τῆς προόδου, μπορεῖ νὰ πα-
ρουσιάσῃ δυσχρείας πολλὰς καὶ μεγάλας. Εἶναι, ὅμως, μία μάχη
κρίσιμη γιὰ τὸ μέλλον τῆς Φυλῆς μας. Ὁφείλουμε, λοιπόν, νὰ σημά-
νουμε γενικὸ συναγερμὸ. Νὰ κινητοποιήσουμε ὅλες μας τὰς δυνάμεις.
Καὶ νὰ τὴν δώσουμε νικηφόρα γιὰ νὰ δημιουργήσουμε τὴν Νέα
Ἑλλάδα. Ἡ συμμετοχὴ σ' αὐτὴν τὴν μάχη εἶναι καθῆκον ἱερόν, ζή-
τημα τιμῆς γιὰ κάθε Ἕλληνα καὶ ἰδιαίτερα γιὰ κάθε νέον. Τοῦ προσφέρει,
ὅμως, τὸ εὐγενέστερον πεδίον γιὰ νὰ ἀναπτύξῃ τὴν εὐρύτερη δραστηριό-
τητα. Ἀπὸ τὴν μάχην αὐτὴν δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ὑπάρξουν ἀπόντες.

3. Ἡ αὔξησις τοῦ ρόλου τοῦ ἔθνους μας.

Πρέπει νὰ ἀναγεννήσουμε τὸ ἔθνος μας, ὄχι μόνον ὕλικόν,
ἀλλὰ καὶ πνευματικόν. Ὁ σύγχρονος πολιτισμὸς ποὺ καλοῦμεθα νὰ δημι-
ουργήσουμε πρέπει νὰ βασιζέται στὴν μεγάλῃ Ἑλληνικῇ Παράδοσι.
Συνεχιστὴς αὐτῆς τῆς παραδόσεως τὸ σύγχρονον ἔθνος μας, καλεῖ-
ται καὶ πάλιν νὰ ἀναλάβῃ ἐξέχοντα πολιτιστικὸν ρόλον μέσα στὰ πλαίσια
τοῦ Ἑλληνικῆς προελεύσεως ἐλευθέρου κόσμου. Ἡ Ἑλλάδα, ἀρχικὴ

πηγή και σύμβολο του δυτικού τρόπου ζωής, έχει έντελως ιδιαίτερο ρόλο στην σύγχρονη πάλη των Ίδεων.

Έχει χρέος και δυνατότητα να βοηθήση θετικά τον ελεύθερο κόσμο στον αγώνα του έναντιον του ολοκληρωτικού βαρβαρισμού. Και ειδικότερα, η Έλλάς, έχει εξέχουσα πνευματικήν αποστολή στην περιοχή των Βαλκανίων, της Ανατολ. Μεσογείου και της Έγγυς Ανατολής.

4. Ο Έλληνικός τρόπος ζωής

Η νέα Μεγάλη Ίδέα, όμως, δεν επιτρέπεται να προσλάβη στενά υλιστική μορφή και να εξαντληθῇ σ' αὐτήν. Καί τοῦτο θά συμβῇ, ἂν περιορισθῇ ἡ ἐπιδίωξις τῆς οἰκονομικῆς καὶ μόνον ἀναπτύξεως. Τὰ ἔθνη καὶ ἰδιαίτερα τὸ Ἑλληνικόν, δὲν ζοῦν χωρὶς ἰδέες. Οἱ πρακτικὲς ἐπιδιώξεις εἶναι ἀναγκαῖες καὶ χρήσιμες. Ἀλλὰ δὲν ἄρκοῦν. Γιὰ νὰ ἀποκτήσῃ τὸ Γένος μία κεντρικὴ Ίδέα, ἡ ὁποία νὰ συνενώνῃ τὴν ψυχὴ τοῦ Ἑλληνισμοῦ, γιὰ νὰ ἐξοπλισθῇ ὁ Ἑλληνισμὸς μὲ ἓνα κοινὸ Σκοπὸν τὸν ὁποῖον ὅλοι οἱ Ἕλληνες νὰ ὑπηρετοῦν μὲ αὐταπάρνησι, γιὰ νὰ διαποτισθῇ τὸ Ἔθνος μας μὲ τὴν Ίδέαν ἡ ὁποία θά συνθέσῃ δυναμικὰ τὴν ζωὴν του, θά τὴν ἐνεργοποιήσῃ, θά τὴν προσανατολίσῃ, καὶ τελικὰ θά τὸ δικαιώσῃ, δὲν ἄρκοῦν ἡ ἰσοσκέλισις τοῦ προπολογισμοῦ, ἡ αὔξησις τῶν ἐξαγωγῶν, ἡ ἐκβιομηχάνισις, ἡ ἀνοδος τοῦ κατὰ κεφαλὴν εἰσοδήματος. Οἱ ἀνάγκες τοῦ Ἔθνους, δὲν εἶναι μόνον ὑλικές. Ὁ θετικὸς προσδιορισμὸς τοῦ σκοποῦ τῆς ὑπάρξεώς του, δὲν ἐξαντλεῖται στὸ οἰκονομικὸ-ὕλικόν, πεδίο. Χρειάζεται κατὰ εὐρύτερον. Χρειάζεται μία δρᾶσις, πού νὰ δικαιώσῃ τὸν Ἕλληνα. Ἡ δρᾶσις αὕτη θά ἀναπηδᾷ ἀπὸ μίαν Ίδέαν πού θά παρέχῃ στὸ Ἔθνος τὴν δυνατότητα νὰ συνεχίσῃ τὴν ὑπαρξί του μέσα στὴν ἱστορίαν, σὰν ἰδιαίτερη ὄντοτης. Ἡ Ίδέα αὕτη θά δικαιώσῃ τὸν Ἕλληνα, ὅχι μόνον οἰκονομικὰ, ἀλλὰ καὶ ἱστορικὰ, ἠθικὰ, πνευματικὰ. Ἡ Ίδέα αὕτη, εἶναι ἡ ἐπιδίωξις τοῦ ἠθικοῦ μας μεγαλείου, ἡ συνέχισις τῆς ξεχωριστῆς Παραδόσεώς μας, ἡ καλλιέργεια τῆς λαμπρῆς κληρονομίας μας. Μὲ αὐτὴν τὴν ζωοποιὸν Ίδέαν διαφυλάσσεται ἡ ἐθνικὴ μας προσωπικότης.

Μόνον μὲ αὐτὴν ἀποφεύγουμε τὴν θανάσιμην γιὰ τὰ ἔθνη ἀποκοπὴν ἀπὸ τὴν ἱστορικὴν μας συνέχειαν. Μὲ αὐτὴν συνειδητοποιοῦμε τὴν ἐθνικὴν μας μοναδικότητα, ἀνανεώνουμε τὰ πεπρωμένα μας καὶ ξαναγαποῦμε τὸν ἑαυτὸν μας.

Αὐτὴν τὴν Ίδέαν μποροῦμε νὰ τὴν ὀνομάσουμε «Ἑλληνικὸν τρόπον ζωῆς». Εἶναι ἓνα εἶδος ζωῆς πού σύμφωνα μὲ τὴν Ἑλληνικὴν Παράδοσιν, πρέπει νὰ ἰσορροπῇ τὸ Πνεῦμα μὲ τὴν ὕλην. Εἶναι ἓνας τύπος ζωῆς ἐλεύθερος, ἠθικός, πνευματικός, ἁρμονικός, ἀνθρωπιστικός.

Είναι ένα υπόδειγμα ζωής για ανθρώπους ώλοκληρωμένους και έλευ-
θέρους. Πάμπλουτοι δέν έγιναν ποτέ, έμεις οι Έλληνες. Υποδείγ-
ματα ανθρώπων όμως έγιναν. Και μπορούμε να ξαναγίνουμε. Σ'
αυτό το μέγα έργον καλούνται όλοι οι Έλληνες, και ιδιαίτερα οι
νέοι, να προσφέρουν όλο τον πνευματικό τους δυναμισμό. Προς τα
έκει πρέπει να κατευθύνη ή νεολαία μας όλα τα ιδεολογικά της ένδια-
φέροντα. Και να μη επιτρέπη σε καμμία περίπτωση σε ξένες
προπαγάνδες, να την αποπροσανατολίζουν και να την εκτρέ-
πουν από την μεγάλη κοίτη του άθανάτου Έλληνικού Πνεύματος.
Γιατί, με το πνεύμα αυτό θα είναι άκατανίκητη.

Το Έθνικό μας Ίδεώδες, άκριβώς έπειδή είναι Έλληνικό,
διασπᾶ τά στενά όρια του ατόμου και χωρίς να τὸ παραγνωρίζη, τὸ
συνενώνει, όχι μόνον με τοὺς όμοιοθνήεις του, αλλά και με τοὺς συναν-
θρώπους του. Σάν Έλληνες πιστεύουμε στην συνύπαρξιν τῶν ἐθνῶν
μέσα στο εὐρύτερο πλαίσιο μιᾶς πανανθρώπινης κοινωνίας. Όπου
κάθε ἔθνος διατηρεῖ ἀλώβητη τὴν ιστορική του προσωπικό-
τητα. Σάν ἐλεύθεροι ἄνθρωποι και σάν Έλληνες θέλουμε, μέσα στην
πανανθρώπινη κοινωνία, τὰ ἔθνη ἐλεύθερα, ὅπως θέλουμε και τὰ
ἄτομα ἐλεύθερα, μέσα στην κάθε ἐθνική κοινωνία. Αὐτός είναι ὁ δι-
κός μας, ὁ Έλληνικός, ὁ ὑγιᾶς ἀνθρωπιστικός «διεθνισμός», ἐνῶ
ὁ διεθνισμός τῶν κομμουνιστῶν ποὺ ταυτίζεται με τὴν ξενοδο-
λεία, τὴν ὑποβολή τοῦ ἐθνικοῦ αἰσθήματος και τὴν ἐθνική προδο-
σίᾳ, είναι νοσηρὸς και ἀπατηλός.

Φωτεινός είναι ὁ δρόμος τῆς Ἱστορίας μόνον ὅταν τὸν φωτίζη
ὁ μέγας ἥλιος τοῦ Πνεύματος. Και τὸ Πνεῦμα σάν κίνητρο δημιουρ-
γικῆς ὁμαδικῆς ἐνεργείας, είναι μόνον ἐκεῖνο ποὺ συνδέεται με τὴν
Πατρίδα και με τὶς παραδόσεις της: Τὸ Έθνικὸ Πνεῦμα

III. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

1. Ὁ Χριστιανισμός

Ὁ Χριστιανισμός δέν είναι μόνον Θρησκεία. Είναι ἐπίσης και
φιλοσοφία τῆς υπάρξεως ή ὅποια διδάσκει τὸ Καλὸ και τὸ Κακὸ
και μᾶς ὁδηγεῖ στην ἐπιλογή τοῦ πρώτου και στην ἀποφυγή τοῦ
δευτέρου. Είναι μία διδασκαλία γιὰ ἕναν ἀνώτερο, ἠθικώτερο και
ἀνθρωπιστικώτερο τρόπο ζωῆς στηριγμένον στην ἀδελφικήν ἀγάπην
και στην ἐλεύθερα υἱοθετημένην ἰσότητα μεταξύ τῶν ἀνθρώπων.

Ὁ Χριστιανισμός δίνει ἀπλές ἀλλά και σοφές, λύσεις
στά προβλήματα τῶν ἀνθρώπων. Οἱ λύσεις αὐτὲς συγκροτοῦν ἕνα
κώδικα ἠθικῆς. Τὸ κριτήριον τοῦ Χριστιανισμοῦ γιὰ
τὴν διάκρισιν τοῦ Καλοῦ και τοῦ Κακοῦ εἶναι

It is clear that, the nationalism as propounded by
the students and intelligentsia - and by the
Regime are two altogether different things. One
looks at the Greek history in its attempt to
find democratic precedents, whereas the

ἡ Ἀγάπη. Αὐτὴ εἶναι ἡ «λυδία λίθος», ὁ γνώμων ποὺ χαράσσει τὰ ὅρια ποὺ διαχωρίζουν ἐκεῖνο ποὺ πρέπει νὰ κάνουμε ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ πρέπει νὰ ἀποφεύγουμε. Ὁλόκληρο τὸ οἰκοδόμημα τοῦ Χριστιανισμοῦ θεμελιώνεται στὸ «ἀγαπᾶτε ἀλλήλους», τὸ ἀξίωμα ποὺ συνοψίζει τὴν οὐσία τοῦ Χριστιανισμοῦ.

Ὁ Χριστιανικὸς Κῶδιξ ζωῆς καὶ συμβιώσεως συνιστᾷ λοιπὸν τὸν ὑπέρτατον ὁδηγὸ τοῦ ἀνθρώπου στὴν κοινωνικὴ του συμβίωσι.

Ὁ Χριστιανισμὸς καὶ σὰν Θρησκεία ἀλλὰ καὶ σὰν θεωρία, κινεῖται στὸν χῶρο τοῦ Πνεύματος. Εἶναι μία μορφή «πνευματοκρατίας». Ἡ Ὑλὴ εἶναι θνητή. Τὸ Πνεῦμα ἀθάνατο. Γι' αὐτό, ὁ Χριστιανισμὸς, ἐναρμονίζεται ἀπόλυτα μὲ τὴν Ἑλληνικὴ ἰδεοκρατικὴ φιλοσοφία καὶ μὲ τὸν Ἑλληνικὸ τρόπο ζωῆς, ἐνῶ συγκρούεται μὲ τὶς ὑλιστικὰς θεωρίες καὶ μὲ τὸν κομμουνιστικὸ τρόπο ζωῆς.

Ἐξ ἄλλου, γιὰ τὸν Χριστιανισμό, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἀδελφοί. Δὲν ὑπάρχει διάκρισις. Ὅλοι εἶναι ἴσοι μπροστὰ στὸν Θεό.

Οἱ χριστιανικὲς ἀξίες: Ἀγάπη, Ἀδελφότης, Φιλανθρωπία, ἀμοιβαῖος σεβασμὸς, παραμένουν ἀναλλοίωτες μέσα στοὺς αἰῶνες καὶ καταυγαζοὺν τὴν πορεία τῆς ἀνθρωπότητος πρὸς μία καλύτερη καὶ ἀνθρωπινώτερη ζωή. Ἰδιαίτερα φωτίζουν τὴν δική μας πορεία, τὴν πορεία τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Ὅποιος ἀκολουθεῖ τὸν «ὁδηγὸ ζωῆς», ποὺ λέγεται Χριστιανισμὸς*, δίνει στὴν ὑπαρξί του ἀνώτερο, ἠθικὸ περιεχόμενο.

Ὁ Χριστιανισμὸς ἀποβλέπει στὴν διαρκὴ ἐξύψωσι καὶ τελείωσι τοῦ κάθε ἀτόμου, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν γενικὴ βελτίωσι τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου. Κύριος στόχος του εἶναι ὁ ἐσωτερικὸς ἄνθρωπος. Καὶ μὲ τὴν ἐξύψωσι του, ἡ δημιουργία μιᾶς μεγάλης πανανθρώπινης ἀλληλεγγύης. Μέσα στὴν ἀλληλεγγύη τοῦ Χριστιανισμοῦ, ὁ ἄνθρωπος ἐπιτυγχάνει τὴν ἐσωτερικὴ ἐνότητα μὲ τὸν ἑαυτὸ του καὶ τὴν ἐξωτερικὴν ἐνότητα μὲ τοὺς συνανθρώπους του.

Μὲ τὴν Χριστιανικὴ ἀλληλεγγύη, ἐπιτυγχάνεται καὶ ἡ ἠθικὴ ἐξέλιξις ὁλόκληρης τῆς κοινωνίας, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἁρμονικώτερη λειτουργία της. Ὁ Χριστιανισμὸς προσφέρει τὸν βαθύτερο καὶ ἀναγκαῖο ἀνθρωπιστικὸ τόνο σὲ ὅλες τὶς κοινωνικὰς ἐκδηλώσεις καὶ δραστηριότητες.

Ἔτσι, παρέχει τὸν ἀπαραίτητον ἀνθρωπιστικὸ προσανατολισμὸ στὶς τεχνικὰς κατακτήσεις τῆς ἐποχῆς μας, οἱ ὁποῖες χωρὶς αὐτὸν τὸν τόνο, καθίστανται ὄργανα τοῦ Κακοῦ καὶ τῆς ἀπανθρωπίας.

Μόνον, ἐὰν διαπνέεται ἀπὸ τὸ ἠθικὸ καὶ ἀνθρωπιστικὸ πνεῦμα

* Στὸ παρὸν κείμενο ὁ Χριστιανισμὸς δὲν ἐξετάζεται σὰν θρησκεία, ἀλλὰ ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον σὰν στοιχεῖο συστατικὸ τῆς Ἑθνικῆς Ἰδεολογίας μας. Ἡ θρησκευτικὴ ἀνάγκη, ἡ παρουσίασις τοῦ Χριστολογικοῦ του περιεχομένου εἶναι ἔργο ποὺ ἀνήκει σὲ ἄλλους, πρὸς ἀρμόδιους.

clear looks at destiny of the Greek nation, singularly avoiding any mention of democratic tradition.

χριστιανικὸ
στοιχεῖο
τῆς ἑθνικῆς
ιδεολογίας

τοῦ Χριστιανισμοῦ ὁλοκληρώνεται καὶ ἀποκτᾷ πραγματικὴ ἀξία τὸ σύγχρονο ἰδεῶδες τῆς Προόδου. Διότι, μόνον τότε ἡ Πρόοδος ἀποκτᾷ ἀνθρωπιστικὸ περιεχόμενο, καθοδηγεῖται ἀπὸ ἠθικὰς ἀξίες καὶ ἐξυπηρετεῖ τὴν πανανθρώπινη ἀλληλεγγύη. Μὲ τὸν Χριστιανισμό, ἡ τροχιά τῆς κοινωνικῆς ἐξελίξεως δεσμεύεται καὶ προσανατολίζεται πρὸς τὴν ὁλοκλήρωσι καὶ τὴν πλήρη ἐφαρμογὴ τῆς ἀξίας «ἐλεύθερος καὶ ἠθικός ἄνθρωπος, ἐν ἀρμονικῇ συμβίωσει».

Γι' αὐτὸ ὁ Χριστιανισμός, μὲ τὶς ἠθικὰς ἀρχὰς καὶ ἐξυγιαντικὰς προεκτάσεις καὶ ἐπιπτώσεις του, τόσον ἐπάνω στὸ ἄτομο, ὅσο καὶ ἐπάνω στὸ κοινωνικὸ σύνολο, εἶναι πανανθρώπινο, θετικὸ καὶ δημιουργικὸ Ἰδεῶδες.

2. Ὁ Ἀνθρωπισμός

Τὸ Ἑλληνικὸ καὶ Χριστιανικὸ Πνεῦμα, συνενωμένα, συνθέτουν τὸν πλήρη καὶ ἀληθινὸ «ἀνθρωπισμό» (οὐμανισμό). «Ἀνθρωπισμός», εἶναι ἡ τοποθέτησις τοῦ Ἀνθρώπου στὸ κέντρο τοῦ ἐνδιαφέροντός μας. Τοῦ ἀνθρώπου σὰν συνόλου (ἀνθρωπότης) καὶ κυρίως, σὰν ἀτόμου, σὰν συγκεκριμένης προσωπικότητος. Ὁ ἀνθρωπισμός βλέπει τὸν κάθε ἄνθρωπο σὰν ἀτομικὴ καὶ ἀνεπανάληπτην ἀξία, σὰν ξεχωριστὸ ἀτομικὸ ὄν καὶ ὄχι σὰν «εἶδος», χαμένο στὴν ὁμοιογενῆ ἀμορφὴ μᾶζα. Μὲ αὐτὴν τὴν ἐννοία ὁ Οὐμανισμός, ὁ δικός μας, ὁ αἰώνιος καὶ ἀληθινός, ἔρχεται σὲ σύγκρουσι πρὸς τὸν κομμουνιστικόν, φραστικόν ψευδοουμανισμόν, ὁ ὁποῖος ὅσο περισσότερον μιᾷ γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα σὰν ἀφηρημένον γενικὸ καὶ ἀπροσδιόριστον σύνολο καὶ γιὰ τὸν «ἄνθρωπον» σὰν ἀπρόσωπον ἀφηρημένην ἐννοία, τόσο περισσότερον ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὸν συγκεκριμένον, τὸν ζωντανὸν ἄνθρωπον, τὸν ὁποῖον ἀγνοεῖ, καταπατεῖ καὶ συνθλίβει.

Ὁ δικός μας ἀνθρωπισμός μᾶς φέρνει σὲ ἀντίθεσι πρὸς τὸν ὁλοκληρωτικὸ ὀργανωτισμὸν κάθε εἶδους. Δὲν ἐπιτρέπει τὴν θυσία μιᾶς ὁλόκληρης γενεᾶς μὲ τὴν ἀναπόδεικτη δικαιολογία ὅτι δῆθεν θὰ ζήσουν καλύτερα οἱ ἐπόμενες γενεές.

Ὁ χριστιανικὸς ἀνθρωπισμός ἀπαγορεύει τὴν καταπίεσι τοῦ ἀτόμου καὶ θεωρεῖ ἁμάρτημα τὴν καταστροφὴ μιᾶς ἀνθρώπινης ζωῆς, δηλαδὴ μιᾶς αὐθύπαρκτης καὶ ἀνεπανάληπτης ἀξίας.

Ὁ Ἑλληνοχριστιανικὸς Ἀνθρωπισμός δὲν εἶναι δυνατόν νὰ συμβιβασθῇ μὲ τὸν μαρξικὸ ταξισμόν, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ διδασκαλία τοῦ μίσους. Καὶ εἶναι αὐτονόητο ὅτι ὁ δικός μας, ὁ πραγματικὸς ἀνθρωπισμός, ἀποτελεῖ καὶ τὴν μοναδικὴν γνήσια πηγὴ ἐνὸς ὕγιους φιλειρηνισμοῦ.

Οἱ κομμουνισταὶ θέλουν τὸν «οὐμανισμόν» δημιούργημα συγκεκριμένης ἱστορικῆς περιόδου (Ἀναγέννησις) καὶ παροδικὸ φαινόμενο. Ἐμεῖς γνωρίζουμε ὅτι ὁ Ἀνθρωπισμός εἶναι μία τάσις αἰωνία

καὶ ἓνας ἀγώνας πανάρχαιος, συνυφασμένος μὲ τὴν πίστι πρὸς τὸν ἄνθρωπο, τὸν ἄνθρωπο ποὺ ὑπάρχει ἐπάνω ἀπὸ τὶς κοινωνικὰς τάξεις καὶ τὰ ποικίλα κοινωνικοπολιτικά συστήματα.

Ὁ Ἀνθρωπισμὸς συνεπάγεται καὶ ἓνα ἄ γ ῶ ν α. Τὸν ἀγῶνα ἐναντίον καθε μορφῆς ἀνθρώπινης δυστυχίας. Ὁ μαρξισμὸς σὰν κήρυγμα παρουσιάζεται σὰν πάλη κατὰ τῆς δυστυχίας. Ἀλλὰ ἡ πάλη του, ἀκόμη καὶ σὰν θεωρία, εἶναι ἐπιφανειακὴ, διότι θεωρεῖ τὴν ἀνθρώπινη δυστυχία, σὰν ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον οἰκονομικὴ καὶ ὁμαδικὴ δυστυχία. Ἄγνοεῖ τὰ βάθη τῆς ἀνθρώπινης δυστυχίας, τὴν πνευματικὴ ἀπόγνωσι, τὴν μοναξιά καὶ τὴν ἐρήμωσι τῆς ψυχῆς. Καὶ ἐξ ἄλλου, ὁ μαρξισμὸς στὴν πρᾶξι ἀπεδείχθη ὁ χειρότερος ἀντιανθρωπισμὸς.

Τὸ κήρυγμα τοῦ Ἰησοῦ, γιὰ τοὺς ἀληθινοὺς ἀνθρώπους, ἔχει μεγαλύτερη σημασία ἀπὸ ὅλες τὶς βιομηχανικὰς ἐπαναστάσεις. Ὁ Ἀνθρωπισμὸς ὁ δικὸς μας, δὲν εἶναι οὔτε ταξικὸς, οὔτε οἰκονομικὸς. Δὲν εἶναι σχετικὸς. Εἶναι ἀ π ὁ λ υ τ ο ς.

Γιὰ ἐμᾶς «ἀπάντων, μέτρον ἄνθρωπος» (Πρωταγόρας). Ἐνῶ γιὰ τοὺς κομμουνιστὰς, ἀπάντων μέτρον τὸ κομμουνιστικὸν κόμμα.

3. Ἡ σύνθεσις Ἑλληνισμοῦ - Χριστιανισμοῦ

Πιστεύουμε, λοιπόν, στὸν Ἑλληνοχριστιανικὸ Πολιτισμό. Δηλαδή στὴν δημιουργικὴ σύνθεσι τῶν ἀξιῶν Ἑλληνισμοῦ καὶ Χριστιανισμοῦ. Ἡ σύνθεσις αὐτὴ συνιστᾷ μίαν ἀντίληψι γιὰ τὸν Κόσμο, τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴν Ζωή. Εἶναι ἡ ἀντίληψις ἡ ἰδική μας καὶ ὁλόκληρου τοῦ ἐλεύθερου, δηλαδή τοῦ πράγματι πολιτισμένου κόσμου.

Οἱ Ἕλληνες πρῶτοι ἔθεσαν σὰν μέτρο γιὰ τὴν ἐκτίμησι κάθε ἀξίας, τὸν ἄνθρωπο. Κάθε δραστηριότης, κατὰ τοὺς Ἕλληνες, πρέπει νὰ ἀποβλέπη στὴν ἐκφρασι τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς καὶ στὴν βελτίωσι τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς τύχης του. Οἱ Ἕλληνες εἶδαν τὸν ἄνθρωπο σὰν ὁλοκληρωμένο πρόσωπο μὲ σκέψι, βούλησι καὶ εὐθύνη. Τὸν εἶδαν μὲ δικαιώματα καὶ μὲ ἐλευθερίες πέρα ἀπὸ τὶς ὑποχρεώσεις του. Μὲ αὐτὰς τὶς ἀντιλήψεις οἱ Ἕλληνες δημιούργησαν τὶς προϋποθέσεις γιὰ τὸν Πολιτισμό. Μόνον οἱ λαοί, οἱ ὁποῖοι ἐπεκοινώνησαν μὲ Ἑλληνικὸ Πνεῦμα, ἐκπολιτίσθηκαν. Γι' αὐτό, ὁ Σέλλεϋ εἶπε: «Ὅλοι εἴμεθα Ἕλληνες».

Ὁ Χριστιανισμὸς συμπλήρωσε καὶ ὑπερέβαλε τὴν Ἑλληνικὴ ἰδέα στὸ θέμα τῶν καθηκόντων πρὸς τὸν πλησίον. Ἐδίδαξε τὴν ἀγάπη, τὴν ταπεινοφροσύνη, τὴν ἐπιείκεια, τὴν ἀνοχή, τὴν φιλάνθρωπία, τὴν ἐγκαρτέρησι καὶ τὴν συγγνώμη.

Ἐδίδαξε μίαν φιλοσοφίαν τῆς ὑπάρξεως μὲ ἠθικὰ κριτήρια. Ἐφερε μίαν νέα πνοὴ ἀνθρωπισμοῦ στὶς διανθρώπινες σχέσεις. Ἀπὸ τὴν

ἐμφάνισί του, δὲν ὑπάρχει πρόσδος ἢ ὁποία νὰ μὴν ὀφείλεται σ' αὐτόν. εἴτε ὁλόκληρη, εἴτε σὲ κάποιο βαθμό. Ἡ κατάργησις τῆς δουλείας, ἡ φιλανθρωπία, ἡ ἀνεξιθρησκεία, ἡ βελτίωσις τῆς θέσεως τοῦ ἐργάτη, ὁ συνδικαλισμός, τὰ ἀτομικὰ καὶ πολιτικὰ δικαιώματα, ἡ χειραφέτησις τῆς γυναίκας, προήλθαν ἢ ἐπηρεάσθησαν ἀποφασιστικὰ ἀπὸ τὸν Χριστιανισμό.

Ἡ διασταύρωσις τοῦ Ἑλληνικοῦ καὶ τοῦ Χριστιανικοῦ Πνεύματος ἐπῆρξεν ἡ γονιμώτερη σύνθεσις τῆς Ἱστορίας. Ἀπὸ αὐτὴν προήλθε ὁ Ἑλληνοχριστιανικὸς Πολιτισμός, ὁ ὁποῖος ἀποβλέπει στὴν ἐναρμόνισι τοῦ ἀτόμου μὲ τὸ Σύνολο, μὲ σεβασμὸ τῶν ἀμοιβαίων δικαιωμάτων, ὑποχρεώσεων καὶ ἐλευθεριῶν. Εἶναι τὸ Ἰδεῶδες τοῦ «ἐλευθέρου καὶ ἠθικοῦ ἀνθρώπου ἐν συμβιώσει».

4. Ὁ Φιλειρηνισμός

Ἀπὸ τὸ Ἰδεῶδες αὐτό, προέρχεται καὶ τὸ ἰδεῶδες μας γιὰ τὴν Εἰρήνην ἐν Ἑλευθερίᾳ καὶ Δικαιοσύνῃ. Διότι, χωρὶς Δικαιοσύνην, ἡ Εἰρήνη ἀποτελεῖ τὴν διασφάλισι καὶ τὴν μονιμοποίησι τῆς ἀδικίας. Καὶ χωρὶς Ἑλευθερία, ἡ Εἰρήνη ἀποτελεῖ τὴν διαιώνισι τῆς τυραννίας. Γι' αὐτό, χωρὶς Δικαιοσύνη καὶ χωρὶς Ἑλευθερία, εἶναι ἀπολύτως βέβαιο καὶ ἱστορικῶς ἀποδειγμένο, ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξῃ Εἰρήνη.

Για τοῦτο, ἡ κομμουνιστικὴ «εἰρηνολογία», ἀποτελεῖ ἀπλῆ προπαγάνδα καὶ δὲν ἔχει καμμία σχέσι μὲ τὴν πραγματικὴ Εἰρήνην καὶ τὴν ἀληθινὴν εἰρηνοφιλία.

IV. Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

1. Ὁρισμός

Σύμφωνα μὲ τὸν κλασικὸ ὀρισμό, Ἑλευθερία εἶναι τὸ δικαίωμα νὰ κανη κανεὶς ὅ,τι θέλει, ὡς τὸ σημεῖο, πὺν δὲν στερεῖ τὸν συνάνθρωπό του ἀπὸ τὴν ἴδια δυνατότητα. Ἐμεῖς ὅμως θέλουμε, διατηρῶντας τὸ Ἄτομο σὰν ἰδιαίτερη προσωπικότητα, αὐθύπαρκτην ἀξία καὶ ἀνεπανάληπτην ὄντοτητα, νὰ τὸ «κοινωνικοποιήσουμε» μὲ τὴν ὀρθὴν ἐννοίαν αὐτοῦ τοῦ ὅρου. Γι' αὐτό, λέμε ὅτι Ἑλευθερία εἶναι ἡ ἐλλειψις περιορισμῶν ἐκτὸς ἀπὸ ἐκείνους πὺν εἶναι ἀναγκαῖοι γιὰ τὴν ὁμαλὴ λειτουργία τῆς κοινωνίας. Ἐτσι ὑπογραμμίζουμε τὸν διφυῆ χαρακτῆρα τῆς Ἑλευθερίας, ἀτομικὸ καὶ κοινωνικὸ. Ἑλευθερία ὑπάρχει ἐκεῖ ὅπου κάθε ἄτομο καὶ κάθε λαός, μπορεῖ νὰ κατευθύνῃ τίς πράξεις του καὶ νὰ καθορίξῃ τίς τύχες του.

Ἐκεῖ ὅπου δὲν ὑπάρχει Ἑλευθερία, ὁ πολίτης ἔχει μόνον ὑποχρεώσεις. Ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχει, ὁ πολίτης ἔχει καὶ δικαιώματα, τὰ ὅποια ἀσκεῖ χωρὶς περιορισμὸν ἄλλον ἀπὸ ἐκεῖνον ποῦ ἐπιβάλλει ὁ Νόμος γιὰ τὴν προστασία τῆς Ἑλευθερίας τῶν ὑπολοίπων μελῶν τῆς κοινωνίας καὶ τῶν γενικῶν ἐθνικοκοινωνικῶν συμφερόντων. Ἡ Ἑλευθερία εἶναι συνεπῶς μία μεγάλη ἀλληλεγγύη μεταξὺ ἐλευθέρων καὶ ἰσοτίμων ἀνθρώπων.

2. Τὰ εἶδη τῆς

Ἡ Ἑλευθερία διακρίνεται σὲ διάφορα εἶδη.

α) Ἡ Πολιτικὴ Ἑλευθερία: Παρέχει στοὺς πολίτες τὴν δυνατότητα νὰ μετέχουν στὴν διαχείρισι τῶν κοινῶν ὑποθέσεων καὶ στὸν καθορισμὸ τῶν προσανατολισμῶν τοῦ ἔθνους τῶν. Εἶναι τὸ δικαίωμα τῆς συμμετοχῆς στὰ κοινά, τὸ δικαίωμα τῆς πλειοψηφίας νὰ κυβερνᾷ καὶ τῆς μειοψηφίας νὰ ἐλέγχει, ἀλλὰ καὶ νὰ προσπαθῇ μὲ νόμιμα μέσα, νὰ καταστή πλειοψηφία.

Πιστεύουμε σ' αὐτὴν τὴν Ἑλευθερία καὶ γι' αὐτὸ ἀπορρίπτουμε τὸ μονοκομματικὸ σύστημα καὶ κάθε μορφῆς πολιτικὸν ὀλοκληρωτισμό.

β) Ἡ Κοινωνικὴ Ἑλευθερία: Συνίσταται στὴν ἔλλειψι τυπικῶν καὶ νομικῶν φραγμῶν στὴν σταδιοδρομία τοῦ ἀτόμου. Προϋποθέτει δηλαδὴ τὴν ἔλλειψι εἰδικῶν προνομιοῦχων τάξεων ἢ ἀτόμων. Σημαίνει τὴν ἰσότητα ὅλων ἐναντι τοῦ Νόμου. Ἀπαιτεῖ τὸν μὴ διαχωρισμὸ τῶν πολιτῶν σὲ κλειστὲς ὁμάδες, «ἀνώτερες» καὶ «κατώτερες». Ὁ οἰοσδήποτε πολίτης, ἂν συγκεντρώσῃ τὰ ἀπαραίτητα προσόντα καὶ ἐπιδείξῃ τὴν ἀναγκαίαν ἱκανότητα, μπορεῖ νὰ καταλάβῃ ὅποιοδήποτε ἀξίωμα. Ἐμεῖς, πιστεύουμε σ' αὐτὴν τὴν Ἑλευθερία, ἢ ὅποια ἰσχύει στὴν χώρα μας καὶ προσπαθοῦμε νὰ τῆς δώσουμε ὁλοένα καὶ οὐσιαστικώτερο περιεχόμενο. Γι' αὐτὸ ἀντιτασσόμεθα στὸ κομμουνιστικὸ σύστημα, ὅπου τὰ μέλη τοῦ ΚΚ, δηλαδὴ τὸ 3 ἢ 4 % τῆς κοινωνίας, ἀποτελοῦν μία κλειστὴ προνομιοῦχο «κάστα», ἢ ὅποια ἀσκεῖ μόνιμα, χωρὶς περιορισμοὺς καὶ χωρὶς ἐλεγχὸ τὴν ἐξουσία, διαφυλάττει γιὰ τὸν ἑαυτὸ τῆς ὅλα τὰ δικαιώματα καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους ὅλες τὶς ὑποχρεώσεις. Καὶ καλεύουμε γιὰ νὰ ἐμποδίσουμε κάθε τάσι, γιὰ διαμόρφωσι μιᾶς ὁμοίας ἢ ἀνάλογης «κάστας» στὴν χώρα μας.

γ) Ἡ Οἰκονομικὴ Ἑλευθερία: Προσφέρει στὸ κάθε ἄτομο τὴν δυνατότητα νὰ ὑπάρξῃ, νὰ δράσῃ καὶ νὰ ἀναδειχθῇ στὸ οἰκονομικὸ καὶ ἐπαγγελματικὸ πεδίο. Ἐξασφαλίζει τὸ δικαίωμα τῆς ἐκλογῆς καὶ ἀσκήσεως ἐπαγγέλματος. Κατοχυρώνει γιὰ τὸ ἄτομο τὸ δικαίωμα τῆς ἰδιοκτησίας, τὴν δυνατότητα νὰ ὑπερασπίζεται τὰ συμφέροντά του καὶ νὰ ἀναπτύσῃ ἰδιωτικὴ ἐπιχειρηματικὴ πρωτοβουλία. Ἀναγνωρίζει

στὸν ἐργαζόμενον τὸ δικαίωμα νὰ διαθέτῃ κατὰ βούλησιν τὸ προϊόν τοῦ μόχθου του καὶ νὰ ἔχῃ χρόνο γιὰ ἀνάπαυσι, τὸν ὅποιο νὰ διαθέτῃ ἐλεύθερα. Ὅλα αὐτά, συνιστοῦν τὴν οἰκονομικὴ ἐλευθερίαν τὴν ὁποία καταργεῖ πλήρως ὁ κομμουνισμός. Γι' αὐτὸ μαχομέθα ἐναντίον του, ὅπως παλεύουμε καὶ ἐναντίον κάθε τάσεως ἰσχυρῶν μονάδων ἢ ομάδων νὰ συγκεντρώσουν ὑπερβολικὴ οἰκονομικὴ δύναμι καὶ νὰ τὴν χρησιμοποιήσουν σὲ βάρος τῶν ἀσθενεστέρων ἀτόμων ἢ ομάδων πρὸς ζημίαν τοῦ ἐθνοκοινωνικοῦ συνόλου.

Πιστεύοντας στὴν Οἰκονομικὴ Ἐλευθερίαν, πιστεύουμε ὅτι τὸ ἰδεώδες οἰκονομικὸ σύστημα, εἶναι ἐκεῖνο ποὺ συνδυάζει τὴν Ἐλευθερίαν τοῦ ἀτόμου μὲ τὰ συμφέροντα τοῦ συνόλου, τὰ συμβιβάζει καὶ τὰ ἐναρμονίζει.

δ) Ἡ Πνευματικὴ Ἐλευθερία: Ἀφορᾷ στὴν σκέψι, στὴν συνειδησι, στὴν ἔρευνα καὶ στὴν πίστι. Περικλείει τὰ δικαιώματα τῆς ἀμφιβολίας, τῆς ἀνησυχίας, τῆς ἀναζητήσεως, τὰ ὁποία καταργεῖ ὁ ὀλοκληρωτισμός. Ὅπου ὑπάρχει πνευματικὴ ἐλευθερία, δὲν ὑπάρχει δέσμευσις στὴν ἐπιστημονικὴ ἔρευνα, στὴν θρησκευτικὴ πίστι, στὴν ἰδεολογικὴ ἀναζήτησι, στὴν πνευματικὴ καὶ καλλιτεχνικὴ δημιουργίαν. Σ' αὐτὴν τὴν ἐλευθερίαν πιστεύουμε καὶ γιὰ τὴν διαφύλαξιν τῆς ἀγωνιζόμεθα ἐναντίον κάθε ἐχθροῦ τῆς καὶ κυρίως, σήμερα, ἐναντίον τοῦ κομμουνιστικοῦ ὀλοκληρωτισμοῦ.

Ἡ Ἐλευθερία, ἐξ ἄλλου, εἶναι ἀτομικὴ καὶ συλλογικὴ. Ἐμεῖς πιστεύουμε, ὅτι χωρὶς τὴν πρώτην δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξῃ οὔτε καὶ ἡ δευτέρα.

Δίκαιο σύστημα εἶναι ὅχι ἐκεῖνο ποὺ παραβιάζει ἢ καὶ καταργεῖ τὴν μίαν ἐλευθερίαν χάριν, ὀλίγου, τῆς ἄλλης, ἀλλὰ ἐκεῖνο ποὺ ἐναρμονίζει αὐτὰς τὰς δύο ἐλευθερίας ὥστε νὰ συνυπάρχουν καὶ νὰ ἀλληλοσυμπληρώνονται.

3. Ὁ Φορεὺς τῆς

Βασικὸς φορεὺς τῆς Ἐλευθερίας εἶναι τὸ ἄτομον. Γι' αὐτὸ εἰμεθα ἀποφασιστικῶς ἐναντίον κάθε προσπαθείας, ποὺ ἀποβλέπει στὴν μαζοποίησιν τοῦ ἀνθρώπου. Τὰ ὀλοκληρωτικὰ καθεστῶτα καὶ ἰδίως ὁ κομμουνισμός, προσπαθοῦν μὲ ὅλα τὰ μέσα νὰ ἐξαφανίσουν τὸ ἄτομον. Θέλουν τὴν ἰσοπέδωσίν του μέσα σὲ μίαν ἄμορφον καὶ ἄβουλην μᾶζαν. Δὲν θέλουν τὸν ἄνθρωπον προσωπικότητα ἀνεξάρτητη, μὲ κριτικὴν, σκέψιν καὶ μὲ ὑπεύθυνες ὑποκειμενικὰς ἀντιδράσεις. Τὸν θέλουν μέλος μιᾶς ἀγέλης, ἐξάρτημα ἐνὸς μεγάλου μηχανισμοῦ. Τὸν θέλουν ὁμαδισμένον. Προσπαθοῦν λοιπόν, νὰ ἀτροφήσουν τὴν κριτικὴν τοῦ ἀντίληψιν καὶ νὰ ὑποκαταστήσουν τὰς ὑπεύθυνες ἀντιδράσεις του μὲ αὐτόματα ἀνακλαστικά καὶ τὰς ὑποκειμενικὰς στάσεις του μὲ τάσεις ὁμαδικὰς. Ὁ κομμουνισμός προσπαθεῖ

νά δημιουργήση ἕναν νέο τύπο ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος παντοῦ καὶ πάντοτε θά ἐνεργῇ σὰν μόριο ἑνὸς ὁργανισμοῦ, σὰν μέλος μιᾶς ἀγέλης. «Ὁ ἄνθρωπος τοῦ κομμουνισμοῦ», εἶναι ὁ ἀγγελαῖος ἄνθρωπος. Αὐτὸς ποὺ δὲν ἔχει οὔτε τὴν ἐπιθυμία, οὔτε τὴν ἱκανότητα νά υἱοθετήσῃ ποτέ, πουθενά, ἀτομικὴ στάσι. Αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο ἐπιδιώκει νά δημιουργήσῃ ὁ κομμουνισμός. Καὶ ἐκεῖ βρίσκεται ἀκριβῶς ὁ μεγαλύτερος κίνδυνος. Αὕτῃ εἶναι ἡ οὐσία τῆς κομμουνιστικῆς ἀπειλῆς: Ἡ καταστροφὴ τοῦ ἀνθρώπου Ἑλληνικοῦ καὶ Χριστιανικοῦ τύπου. Δηλαδή, τοῦ μοναδικοῦ ἀνθρώπου ποὺ ἀξίζει αὐτὸν τὸν τίτλο.

Ἐμεῖς, ἐλεύθεροι καὶ ὑπερήφανοι ἄνθρωποι καὶ ἐπὶ πλέον Ἕλληνες καὶ Χριστιανοί, ἀντιτασσόμεθα μὲ ὅλη μας τὴν δύναμι σ' αὐτὸ τὸ τερατῶδες πείραμα τοῦ κομμουνισμοῦ γιὰ τὴν μεταβολὴ τοῦ ἀνθρώπου. Ὅποιος γεννήθηκε Ἕλληνας, ἔχει περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλον ἄνθρωπον, ἓνα χρέος καὶ ἓνα προνόμιο: Δὲν δικαιούται νά γίνῃ μᾶζα, ὄχλος, ἀνώνυμο πλῆθος. Στὸν τόπον αὐτὸν γεννήθηκε τὸ Ἄτομο σὰν ὑπεύθυνος φορέας ἐλευθερίας σκέψεως καὶ θελήσεως. Γι' αὐτὸ ἀγωνιζόμεθα ἐναντίον ὄλων ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἐπιχειροῦν νά μεταβάλουν τὸν λαὸ μας καὶ ἰδιαιτέρα τοὺς νέους μας σὲ ὄπλο ἑτεροκίνητο, σὲ ἠθικῶς ἀδιαφοροποιήτη μᾶζα, σὲ ἱστορικὸ πολτό. Ἐμεῖς, ἀντίθετα ἀπὸ αὐτοὺς, παλεύουμε ὄχι γιὰ νά ἐξαφανίσουμε, ἀλλὰ γιὰ νά ὀλοκληρώσουμε καὶ νά τελειοποιήσουμε τὸ ἐλεύθερο καὶ ὑπεύθυνο ἄτομο.

4. Οἱ ἀγωνισταὶ τῆς

Ὁ Ἕλληνας δὲν δικαιούται νά εἶναι ἀμέτοχος, «ἐνδιαμέσος» στὸν ἀγῶνα ὁ ὁποῖος καθορίζει σήμερα τὰ πεπρωμένα τῆς χώρας μας καὶ ὀλόκληρου τοῦ κόσμου. Γιατὶ, ἡ Ἑλλάδα εἶναι ταυτοσημῆ μὲ τὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν Ἐλευθερίαν καὶ ἀδιανόητη, χωρὶς αὐτόν. Ὁ κομμουνισμός, δηλαδή ὁ σύγχρονος ὀλοκληρωτισμός, σὰν σύστημα ποὺ δεσμεύει ἐκ γενετῆς τὴν συνείδησι τοῦ ἀτόμου, ἀποτελεῖ ὀπισθοδρομῆσι, ἀντίδρασι, ἄρνησι τῆς Ἑλληνικότητος. Καὶ ἡ οὐδετερότης ἀπέναντι στὸν κομμουνισμό—ὄχι μόνον ἡ συνεργασία μὲ αὐτὸν ἀλλὰ καὶ ἀπλῶς ἡ ἄρνησις τοῦ ἀγῶνος ἐναντίον του—εἶναι ἀπαράδεκτη.

Ἐμεῖς δὲν θεωροῦμε τὴν Ἐλευθερίαν σὰν κατάστασι παθητικῇ. Ἀντίθετα πιστεύουμε ὅτι ἡ Ἐλευθερία ἔχει τὸ δικαίωμα τῆς αὐτοαμύνης ἀλλὰ καὶ τὸ καθῆκον τῆς προστασίας τῶν δικαιωμάτων τῶν πολιτῶν. Ἡ Ἐλευθερία ὀφείλει νά ἀγωνίζεται γιὰ τὶς ἀρχές τῆς. Εἰδικώτερα στὴν ἐποχὴ μας, ὅταν ἡ Ἐλευθερία ὑφίσταται τὴν ὀλομέτωπὴν ἐπίθεσι τοῦ κομμουνιστικοῦ ὀλοκληρωτισμοῦ, δὲν εἶναι δυνατόν νά ἐπιβιώσῃ παρὰ μόνον ἂν εἶναι μαχομένη.

5. Ὁ δυναμισμός της

Ἡ Ἐλευθερία εἶναι ὁ δυναμισμός τῆς Ἱστορίας. Ἐξελίσσεται, ἀνασυντίζεται, ἀναπροσαρμόζεται καὶ ἐπιβιώνει. Αὐτὸς ὁ ἀπεριόριστος δυναμισμός τῆς Ἐλευθερίας εἶναι ἡ πραγματικὴ, ὄχι ἡ μαρξιστικὴ, διαλεκτικὴ τῆς ἱστορικῆς κινήσεως. Καὶ προσφέρει στοὺς ὁπαδούς της, ἰδιαίτερα στοὺς νέους, εὐρύτατο πεδίο γιὰ ἀγῶνες καὶ γιὰ θετικὴ δημιουργία.

6. Τὸ περιεχόμενό της

Ἡ δική μας, ἡ ὀρθή, ἡ Ἑλληνικὴ ἀντίληψις περὶ Ἐλευθερίας, συνδυάζει τὸ ἄτομο μὲ τὸ σύνολο, τὴν κοινωνικὴ δικαιοσύνη μὲ τὴν ἀτομικὴ πρωτοβουλία. Ἐξασφαλίζει ἔτσι, τὴν ὁμαλὴ πρόοδο τοῦ ἀτόμου καὶ τοῦ συνόλου μὲ τὴν ἀρμονικὴ τους συνεργασία.

Εἶναι ἀντίληψις γιὰ μία Ἐλευθερία ἐνεργητικὴ καὶ μαχητικὴ ὄχι οὐδέτερη καὶ παθητικὴ.

Εἶναι ἀκόμη ἡ ἀντίληψις μας περὶ Ἐλευθερίας, ἐθνικὴ. Διότι γιὰ ἐμᾶς, ἡ Ἐλευθερία εἶναι συνυφασμένη μὲ τὶς ἐθνικὲς ἀξίες. Καὶ μάχεται γι' αὐτές. Δὲν φυτρώνει στὸ ἱστορικὸ κενὸ ἡ δική μας Ἐλευθερία. Ἐχει ἐθνικὸ περιεχόμενο. Καὶ τὸ ὑποστηρίζει μὲ πάθος καὶ δύναμι. Κάθε ἐλευθερία, ἡ ὁποία δὲν ἔχει ἔντονο τὸ ἐθνικὸ πάθος, διαλύεται.

7. Τὰ Ὁρια τῆς Ἐλευθερίας.

Πιστεύουμε στὴν Ἐλευθερία. Ὅμως, στὴν ἐλευθερία καὶ τοῦ ἀτόμου καὶ τοῦ συνόλου, ὅ π ἄ ρ χ ο υ ν ὅ ρ ι α. Κανείς, ἄτομο ἢ ὁμάδα, δὲν δικαιούται νὰ ἐνεργήσῃ τόσον «ἐλεύθερα» ὥστε νὰ παραβιάσῃ τὰ δικαιώματα τῶν ἄλλων ἀνθρώπων ἢ νὰ βλάψῃ τὸ σύνολο. Ἀλλὰ καὶ τὸ σύνολο δὲν δικαιούται νὰ ἀσκήσῃ τὴν ἐλευθερία του μέχρι τοῦ σημείου ὥστε νὰ ἐκμηδενίσῃ τὶς ἐλευθερίες καὶ τὴν προσωπικότητα τοῦ ἀτόμου. Σ' αὐτὲς τὶς περιπτώσεις δὲν ἔχουμε ἐλευθερία. Ἐχουμε ἀσυδοσία. Καὶ ἐνῶ ἡ πρώτη εἶναι Ἀξία, ἡ δευτέρη εἶναι ἀντί-ἀξία. Ἡ πρώτη, ἡ Ἐλευθερία, δημιουργεῖ. Ἡ δευτέρη, ἡ ἀσυδοσία, καταστρέφει.

Ὁ Νόμος εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος χαράσσει τὰ ὅρια τῆς Ἐλευθερίας καὶ ἐμποδίζει τὸν ἐκπεσμό της στὴν ἀσυδοσία. Ἡ ἀσυδοσία, εἶναι τὸ δίκαιο τοῦ ἰσχυροτέρου, ὁ ὁποῖος εἶναι «ἐλεύθερος» νὰ καταργῇ τὶς ἐλευθερίες τῶν ἄλλων. Εἶναι ὁ νόμος τῆς ζούγκλας.

Ἡ Ἐλευθερία λοιπὸν εἶναι δυνατόν νὰ ὑπάρξῃ καὶ νὰ ἐπιβιώσῃ μόνον ὅταν εἶναι ἐ ν ο μ ο ς. Ἡ Ἐλευθερία ποὺ δὲν περιορίζεται καὶ δὲν ρυθμίζεται ἀπὸ τὸν Νόμο ἐκφυλίζεται σὲ ἀσυδοσία καὶ καταλήγει μοιραῖα στὴν ἐπιβολὴ τῆς τυραννίας τῶν ἰσχυροτέρων σὲ βάρος τῶν ἀσθενεστέρων. Ὁ φραγμὸς τοῦ Νόμου εἶναι ἀπαραίτητος γιὰ νὰ ἐμποδίσῃ τὰ δυναμικώτερα ἄτομα, τὰ ἰσχυρότερα οἰκονομικὰ συγκροτήματα, τὶς καλὰ ὀργανωμένες μειοψηφίες, νὰ ἐπιβάλουν τὴν τυραννίαν τους. Ὁ Νόμος εἶναι ἐπίσης ἀναγκαῖος γιὰ νὰ δεσμεύῃ ἐκείνους ποὺ κυβερνοῦν καὶ νὰ μὴ τοὺς ἐπιτρέπῃ νὰ ἀσκοῦν μιὰ «αἰώνια», ἀπεριόριστη καὶ ἀνεξέλεγκτη ἐξουσία. Γιατὶ μιὰ τέτοια κατάστασις ὁδηγεῖ κατὰ κανόνα στὴν κατάχρησι τῆς ἐξουσίας, στὸ ἐγκλημα καὶ στὴν τυραννίαν.

Προϋπότητες λοιπὸν τῆς Ἐλευθερίας εἶναι ὁ Νόμος. Δηλαδή, ἡ συνισταμένη ὅλων τῶν ἀτομικῶν καὶ ὁμαδικῶν βουλήσεων καὶ ὄχι ἡ ἐπιθυμία τοῦ ἐνός. Αὐτὸς ὁ Νόμος εἶναι τὸ θεμέλιο καὶ ἡ προστασία τῆς Ἐλευθερίας. Ἀπὸ αὐτὸν πηγάζουν ἡ Τάξις, ἡ γαλήνη, ἡ σταθερότης καὶ ἡ ἀσφάλεια, ἀναγκαῖες προϋποθέσεις γιὰ τὴν ὁμαλὴ εἰρηνικὴ ἀνάπτυξι καὶ τὴν ἀληθινὴ πρόοδο. Γι' αὐτὸ ἐμεῖς, πιστεύουμε στὸν Νόμο, τηροῦμε τὸν Νόμο καὶ τὸν προασπιζόμεθα ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν του.

8. Ἡ Ἐπανάστασις καὶ ἡ Ἐλευθερία

Ἡ προεπαναστατικὴ κατάστασις μᾶς ἐσπρωχνε πρὸς τὴν δικτατορίαν τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος. Χωρὶς τὴν 21η Ἀπριλίου, αὕτῃ ἡ δικτατορία θὰ ἀποτελοῦσε τώρα καθεστῶς. Καὶ θὰ εἶχαμε χάσει ὀριστικὰ κάθε ἵχνος ἐλευθερίας. Δὲν θὰ εἶχαμε οὔτε ἀτομικά, οὔτε συλλογικά δικαιώματα. Δὲν θὰ εἶχαμε οὔτε πολιτικὴ, οὔτε οἰκονομικὴ, οὔτε πνευματικὴ, οὔτε κοινωνικὴ ἐλευθερία. Οὔτε κἂν ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία. Ὁ πολίτης δὲν θὰ ἐδικαιοῦτο νὰ ἔχῃ δικό του χωράφι ἢ μαγαζί. Δὲν θὰ εἶχε τὴν ἐλευθερίαν νὰ κάμῃ ἐπιχείρησι ἢ νὰ ἀκολουθήσῃ τὸ ἐπάγγελμα τῆς προτιμῆσεώς του. Δὲν θὰ μπορούσε νὰ διαλέγῃ ὁ ἴδιος τὸν τόπο τῆς διαμονῆς του καὶ τὴν κατοικίαν του. Δὲν θὰ ὥριζε τὸ σπίτι του, τὸ παιδί του, τὸν ἑαυτό του. Δὲν θὰ εἶχε οὔτε κἂν τὴν ἐλευθερίαν νὰ παρηγορεῖται στὴν Ἐκκλησίαν. Διότι οὐσιαστικά, στὸν κομμουνισμό, καταλύεται ἀκόμη καὶ ἡ θρησκευτικὴ ἐλευθερία, ὅπως καταλύεται καὶ ἡ ἐλευθερία τοῦ ζωγράφου νὰ διαλέγῃ τίς μορφὰς τῶν πινάκων του ἢ τοῦ ἀρχιτέκτονος νὰ ἀκολουθήσῃ τὸν ρυθμὸ τῆς προτιμῆσεώς του.

V. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1. Τὸ νόημά της

Σὰν Ἕλληνες, πιστοὶ στὶς ὑψηλὲς παραδόσεις μας, πιστεύουμε στὴν Δημοκρατία. Δηλαδή σὲ μία ἐξουσία ἢ ὁποία περιορίζεται ἀπὸ τὸν Νόμο, δεσμεύεται ἀπὸ τοὺς θεσμοὺς καὶ ἐλέγχεται ἀπὸ τὴν Κοινὴ Γνώμη. Πιστεύουμε ὅτι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ἀσκοῦν τὴν ἐξουσία πρέπει νὰ ἐναλλάσσονται σ' αὐτήν. Καὶ ἐπίσης ὅτι πρέπει νὰ ὑφίστανται περιορισμοὺς καὶ ἐλέγχους ὥστε νὰ μὴ μποροῦν νὰ καταχρασθοῦν τὴν δύναμί τους.

Ἡ πραγματικὴ Δημοκρατία, ὅταν λειτουργῇ ὀρθῶς, διασφαλίζει τὶς ἐλευθερίες καὶ τοῦ ἀτόμου καὶ τοῦ συνόλου, ἐναρμονίζει τὰ συμφέροντά τους, ἐμποδίζει τόσο τὴν κατάχρησι ἐξουσίας ὅσο καὶ τὴν ἀσυδοσία καὶ ματαιώνει τόσο τὴν τυραννία ὅσο καὶ τὴν ἀναρχία.

Ἡ ἀληθινὴ Δημοκρατία, λοιπόν, εἶναι ἀκριβῶς ἡ ἐννομος Ἐλευθερία, ἡ ὁποία καθιστᾷ δυνατὴ τὴν ὁμαλὴ συμβίωσι καὶ τὴν εἰρηνικὴ πρόοδο τῶν ἀνθρώπων. Διότι ἐπιτρέπει στὰ προβλήματα νὰ ἐμφανίζονται, στὰ αἰτήματα νὰ προβάλλονται, στὶς ἰδέες νὰ κινοῦνται. Ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἐλεύθερη, ἀλλὰ μέσα στὰ ὅρια τοῦ Νόμου, διαπάλη τάσεων, συμφερόντων καὶ ἰδεῶν, διαμορφώνεται τελικῶς μία συνισταμένη, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὸ ἐπόμενο βῆμα τῆς κοινωνίας, τὴν Πρόοδο.

Ἡ Δημοκρατία, δὲν ταυτίζεται μὲ κάποιο οἰκονομικὸ ἢ κοινωνικὸ σύστημα. Δὲν εἶναι «ἀστική», «σοσιαλιστικὴ» κλπ. Εἶναι ἀκριβῶς τὸ δικαίωμα τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ δυνατότης τῶν ἐθνῶν νὰ διαμορφώσουν, νὰ βελτιώσουν καὶ νὰ μεταβάλουν τοὺς θεσμοὺς καὶ τὰ συστήματα τῶν.

Γιὰ τοῦτο, ἡ Δημοκρατικὴ Ἰδεολογία μας δὲν συνδέεται μὲ τὴν εἰδικὴ φάσι καὶ μορφή κάποιου οἰκονομικοῦ συστήματος. Πιστεύουμε ὅμως στὴν ἀτομικὴ ἰδιοκτησία καὶ σ' ἓνα λογικὸ βαθμὸ οἰκονομικοῦ φιλελευθερισμοῦ, διότι αὐτὰ τὰ στοιχεῖα συνιστοῦν τὴν οἰκονομικὴ δημοκρατία, χωρὶς τὴν ὁποία δὲν ἔμπορεῖ νὰ ὑπάρξῃ καὶ ἡ πολιτικὴ δημοκρατία. Τὴν ἰδιοκτησία ὅμως τὴν βλέπουμε σὰν ἓνα μέσον, μὲ τὸ ὁποῖο διευρύνεται ἡ Ἐλευθερία κάθε ἀνθρώπου χωρὶς νὰ ἀδικεῖται οἷοσδήποτε ἄλλος.

2. Δημοκρατία καὶ Κομμουνισμός

Ὁ κομμουνισμὸς ἐκμηδενίζει πλήρως καὶ καταργεῖ ὀριστικῶς τὴν οἰκονομικὴ, πνευματικὴ καὶ κοινωνικὴ δημοκρατία, τόσο στὸ ἀτομικὸ ὅσο καὶ στὸ συλλογικὸ ἐπίπεδο. Δὲν ἀναστέλλει τὴν Δημοκρατία. Τὴν ἐξαλείφει.

Ἀντί γι' αὐτήν, ἐπιβάλλει τὴν κρατικοποιημένη οἰκονομία, τὴν μονοκομματικὴν δικτατορίαν, τὸν πνευματικὸν καταναγκασμὸν καὶ τὸν διαχωρισμὸν τῶν ἀνθρώπων σὲ «προλεταρίους» (χωρὶς κανένα δικαίωμα καὶ μὲ ὅλες τὶς ὑποχρεώσεις) καὶ σὲ «γραφειοκράτες» (κομματικὴ ἀριστοκρατία μὲ ὅλα τὰ δικαιώματα καὶ καμμίαν ὑποχρέωσιν). Αὐτοὶ οἱ δεῦτεροι, ἔνα ἀσήμαντο ποσοστὸ τῆς κοινωνίας, ἀποτελοῦν μίαν προνομιοῦχο κλειστὴν τάξιν, ἢ ὅποια ἀσκεῖ μόνιμα, χωρὶς ἐναλλαγὴν, τὴν ἀπεριόριστον καὶ ἀνεξέλεγκτον ἐξουσίαν της.

Ἡ τάξις αὕτη ταυτίζεται οὐσιαστικῶς μὲ τὸ Κράτος καὶ εἶναι σὲ τελευταία ἀνάλυσιν ἰδιοκτῆτριά του. Καὶ δι' αὐτοῦ, εἶναι ὁ συλλογικὸς ἰδιοκτῆτης ὅλων τῶν παραγωγικῶν μέσων καὶ ἀνεξέλεγκτος διαχειριστὴς ὅλου τοῦ πλοῦτου τῆς χώρας. Εἶναι ἰδιοκτῆτρια καὶ αὐτῶν ἀκόμη τῶν ἀνθρώπων, τοὺς ὁποίους μεταχειρίζεται κατὰ βούλησιν, ἀφοῦ ἔχει δικαίωμα ζωῆς ἢ θανάτου ἐπάνω τους.

Εἶναι λοιπὸν ὁ κομμουνισμὸς ἡ ἀπόλυτη ἀντιδημοκρατία, ὁ πιὸ ὀλοκληρωτικὸς ὀλοκληρωτισμὸς τῆς Ἱστορίας. Γιὰ τοῦτο πιστεύουμε ὅτι ὁ ἐλευθερόφιλος ἔχει ὑποχρέωσιν νὰ μάχεται μόνιμα, συστηματικῶς, φανερά κατὰ τοῦ κομμουνισμοῦ. «Δημοκράτης» ποὺ νὰ συνεργάζεται μὲ τὸν κομμουνισμὸν ἢ ἔστω καὶ νὰ τὸν ἀνέχεται, εἶναι κάπηλος τῆς Δημοκρατίας καὶ ὑπονομευτὴς της.

3. Ἡ Ψευδοδημοκρατία

Ἡ Ἐπανάστασις τῆς 21ης Ἀπριλίου δὲν ἀνέτρεψε τὴν Δημοκρατίαν, διότι αὕτη ἦταν στὴν οὐσίαν ἀνύπαρκτη. Τὴν εἶχαν καταργήσει ἡ ἀσυνδοσία τῶν ἐχθρῶν τῆς Ἐλευθερίας, ἡ φαυλότης τῶν περισσοτέρων ἰθύνοντων, ἡ βαθειὰ διάβρωσις τῶν θεσμῶν, ἡ ἀδίστακτος συνεργασία μὲ τοὺς ἐχθροὺς τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ ἀπεριόριστη διείσδυσις τῶν τελευταίων σὲ ὅλα τὰ μέλη τοῦ ἐθνικοῦ μας ὀργανισμοῦ. Ἡ χωρὶς ὄρια πολιτικὴ ἐμπάθεια, ὁ ἀμείλικτος διωγμὸς τῶν πολιτικῶς ἀντιφρονούντων, ἡ ἀνεύθυνη δημοκοπία, ἡ τελεία διαστροφή τοῦ κοινοβουλευτικοῦ βίου, ὁ ἐκτραχηλισμὸς μερίδος τοῦ τύπου, ἡ ἀπίθανη ἀναρχία, ἡ καπηλεία τῶν παθῶν, ὅλα αὐτά, ἀσφαλῶς δὲν ἦσαν Δημοκρατία. Μπορεῖ νὰ ἦσαν φαυλότης, ἀσυναρτησία, παρακμὴ, κατὰπτωσις ἢ ὅτι-δήποτε ἄλλο. Μόνον Δημοκρατία δὲν ἦσαν.

Ἄλλωστε, ἡ Δημοκρατία προϋποθέτει τὴν ὑπαρξιν «δήμου», δηλαδή ἐνὸς λαοῦ ἐνημερωμένου, νηφάλιου, εὐνομουμένου καὶ ἄρα ἱκανοῦ νὰ σκεφθῇ, νὰ κρίνῃ, νὰ συγκρίνῃ καὶ νὰ ἀσκήσῃ ἐνσυνείδητα καὶ ὑπεύθυνα τὰ κυριαρχικά του δικαιώματα. Στὴ χώρα μας ὅμως, ὁ «δῆμος», ἀπληροφόρητος, ἀδιαφώτιστος, ὑποδουλῶμενος στοὺς ἐκμαυλιστάς του, ἦταν ἔρμαιο τῶν ἀδιστάκτων δημοκόπων, τῶν ἐπιτηδείων τυχοδιωκτῶν καὶ τῶν ἐμπόρων τοῦ μίσους. Αὐτοί, δὲν ἤθελαν

«δήμον». Ὀχλο ζητοῦσαν. Αὐτοὶ δὲν ἤθελαν ἐλεύθερα πρόσωπα. Φανατισμένες μᾶζες ἐπεδίωκαν. Αὐτοὶ δὲν ἀπηνυθύνοντο πρὸς ἐλευθέρους πολίτας. Προτιμοῦσαν τὰ ἐξάλλα στίφη μὲ τὰ ἀποχαλινωμένα ἐνστικτα καὶ τὰ ἀφηνιασμένα πάθη.

Πίσω ἀπὸ τὸ πρόσχημα τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ καὶ τῆς Δημοκρατίας ἐβασίλευαν ἀπολυταρχικὰ ἢ διαφθορά, τὸ ρουσφέτι καὶ ὁ πολιτικαντισμός. Μὲ αὐτὴν τὴν βαθύτατα ἀντιδημοκρατικὴν κατάστασιν, ἢ ὁποία πονηρότατα διατηροῦσε μία ψευδέστατη ἐπίφασι δημοκρατίας, ἐσυρόμεθα μοιραίως πρὸς τὸ φρικτὸ καὶ ἄδοξο τέρμα: Τὴν δικτατορία τοῦ ἐρυθροῦ ὁλοκληρωτισμοῦ.

Ἡ 21η Ἀπριλίου αὐτὴν τὴν κατάστασιν ἀνέτρεψε. Καὶ αὐτὸ τὸ τέρμα ἀπεσόβησε. Ὑπῆρξε λοιπὸν Ἐπανάστασις ἀντιδικτατορικὴ, ἀντιολοκληρωτικὴ. Ἐγινε γιὰ τὴν οἰκοδόμησιν τῆς πραγματικῆς Ἐλευθερίας. Ἐγινε γιὰ νὰ σφυρηλατήσῃ μία ἀληθινὴ Δημοκρατία.

4. Ἡ Ἀληθινὴ Δημοκρατία

Ἡ Νέα Ἑλληνικὴ Πολιτεία ποῦ φιλοδοξεῖ νὰ κτίσῃ ἡ Ἐπανάστασις, θὰ εἶναι κράτος ὄχι τυπικὰ, ἀλλὰ καὶ οὐσιαστικώτατα δημοκρατικόν. Τώρα, βεβαίως, διερχόμεθα περίοδο μεταβατικὴν. Χρειάζεται προετοιμασία τοῦ ἐδάφους γιὰ νὰ στηθῇ ἐπάνω του ἓνα ἀκλόνητο οἰκοδόμημα ὑγιοῦς πολιτικοῦ βίου μὲ πράγματι δημοκρατικὰς βάσεις. Τὸ χωράφι ἔπρεπε νὰ ξεχερσωθῇ καὶ νὰ ὀργωθῇ. Τώρα πρέπει νὰ σπαρῇ καὶ νὰ βοτανισθῇ, γιὰ νὰ μπορέσῃ νὰ καρπίσῃ. Τὰ θεμέλια πρέπει νὰ στηθοῦν βαθύτατα μέσα σὲ στέρεο ἔδαφος γιὰ νὰ εἶναι ἀκλόνητα ἢ Νέα Ἑλληνικὴ Πολιτεία, ἢ ἀληθινὰ δημοκρατικὴ.

Διότι, δὲν ἀρκοῦσε ἡ ἀνάσχεσις τοῦ κακοῦ. Ἦταν ἀναγκαία καὶ ἡ ριζικὴ, ἡ ὀριστικὴ *θεραπεία*. Μόνον ἔτσι θὰ ἐξασφαλισθῇ, ὅτι στὸ μέλλον δὲν θὰ ὑπάρχῃ πλέον δυνατότης ἀλλοιωσέως τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν καὶ διαστρεβλώσεως τοῦ περιεχομένου τους. Δὲν θὰ ὑπάρχῃ πλέον δυνατότης οὐσιαστικῆς καταργήσεως τῆς Ἐλευθερίας κάτω ἀπὸ ἓνα ψευδοδημοκρατικὸ περίβλημα, χωρὶς οὐσιαστικὸ περιεχόμενο.

Ἡ Δημοκρατία τῶν λόγων εἶχε αὐτοκαταλυθῇ. Ἡ Ἐθνοαναγεννητικὴ Ἐπανάστασις θέλει νὰ ὀρθώσῃ τώρα τὴν Δημοκρατίαν τῶν ἔργων. Διότι ἡ πραγματικὴ Δημοκρατία, δὲν εἶναι σύνθημα ἢ ἐπίγραμμα, βιτρίνα ἢ ἐπιγραφή. Εἶναι *ἐλευθερία* στὴν πρᾶξιν. Δηλαδή Ἐλευθερία ἐννομη, ἐθνικῶς ἐλεγχόμενη καὶ κοινωνικῶς ρυθμιζομένη. Αὐτὴν τὴν Ἐλευθερίαν θέλουμε νὰ ἐξασφαλίσουμε. Ὅταν περატώσουμε τὸ ἔργο μας, ἡ Ἑλληνικὴ Δημοκρατία δὲν θὰ εἶναι ὅπως ἄλλοτε, Δημοκρατία χωρὶς «δήμον», χωρὶς λαὸ πραγματικὰ κυρίαρχον.

χο. Θὰ εἶναι Δημοκρατία ἐθνικοῦ τύπου, μὲ κοινωνικὸ περιοχόμενο, ἐθνικὰ πλαίσια, ὑπεύθυνους πολίτες, ὑγιεῖς θεσμούς, σεβαστὸ Νόμο καὶ ἰσχυρὸ Κράτος. Θὰ εἶναι Δημοκρατία χωρὶς φαύλους καὶ προδότες. Δημοκρατία μὲ «δῆμον» καὶ μὲ «κράτος».

5. Ἡ ἐπάνοδος.

Ἡ Ἐπανάστασις δὲν ἔχει πρόθεσι νὰ ἐπιβάλη κάποιον ὀλοκληρωτικὸ τρόπο ζωῆς. Δὲν ἀποβλέπει στὴν ἐγκαθίδρυσι δικτατορίας. Τοῦτο ἄλλωστε τὸ ἀπέδειξε εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς μὲ τὴν ἀποφυγὴ κάθε ἀκρότητος καὶ βιαιότητος καθὼς καὶ μὲ τὴν ἀνεκτικὴ καὶ ἀνθρωπιστικὴ τῆς μεθοδολογίας, μὲ τὴν μὴ ἐγκαθίδρυσι μονοκομματικοῦ κράτους καὶ μὲ τὴν αὐτοδέσμευσί της μὲ ἓνα δημοκρατικώτατο Σύνταγμα. Αὐτὰ ὅμως δὲν σημαίνουν «ἐπάνοδον εἰς τὸν ὁμαλὸν δημοκρατικὸν βίον». Διότι τέτοιος βίος δὲν ὑπῆρχε, ὥστε νὰ ἐπανεέλθουμε σ' αὐτόν. Ἄν ὁδος ὑπάρχει πρὸς ἓναν ὁμαλὸ δημοκρατικὸ βίον ποὺ τώρα διαμορφώνεται. Δὲν πρόκειται σὲ καμμία περίπτωσι γιὰ ἐπιστροφή στὴν παλαιὰ κατάστασι. Διότι :

Οἱ «κεκράκται» μὲ τίς ἀσχημίες των δὲν ἀποτελοῦσαν πραγματικὸ «κοινοβουλευτισμό».

Ὁ κιτρινισμὸς τῶν ἐμπόρων τοῦ μίσους, δὲν ἀποτελοῦσε «ἐλευθεροτυπίαν».

Οἱ συρφετοὶ τῶν μαινομένων πεζοδρομίων δὲν ἀσκοῦσαν «τὸ δικαίωμα τοῦ «συνέρχεσθαι».

Οἱ ὑποὺλες παρακομμουνιστικὲς ὀργανώσεις δὲν ἐξέφραζαν τὸ δικαίωμα τοῦ «συνεταιρίζεσθαι».

Ἡ ἀνένδοτη δημοκοπία καὶ ἡ ἀδίστακτὴ ὑποδαύλις τῶν παθῶν δὲν λέγονται «ἐλευθερία τοῦ λόγου».

Ἡ ρουσφετολογία, ἡ διαφθορά, ἡ μαζικὴ ἢ ἀτομικὴ ἐξαγορά ψήφων, δὲν εἶναι ἐκδήλωσις «ἐλευθέρου πολιτικοῦ βίου».

Ὅλα αὐτά, ποὺ ἴσχυαν πρὶν ἀπὸ τὴν Ἐπανάστασι, δὲν ἀποτελοῦσαν ὁμαλὸ πολιτικὸ βίον. Ἀνώμαλο πολιτικὸ βίον ἀποτελοῦσαν. Ἦσαν μία τερατώδης διαστρόφῃ τῆς Δημοκρατίας. Ἦσαν πηγὲς μεγάλων δεινῶν καὶ μεγίστης ἀνωμαλίας. Καὶ βεβαίως δὲν θέλουμε νὰ ἐπιστρέψουμε σ' ἐκείνην τὴν κατάστασι. Ἡ 21ῃ Ἀπριλίου δὲν ἔγινε γιὰ νὰ μᾶς παραδώσῃ ξανὰ στὴν 20ῃ. Ἐπάνοδος δὲν θὰ ὑπάρξῃ.

Ἡ τομὴ τῆς Ἐπαναστάσεως εἶναι βαθεῖα. Πλήρης ἐγκαθίδρυσις ὅλων τῶν ἐλευθεριῶν ν αῖ, ἀλλὰ ἐπάνοδος στὴν ἀσυδοσία καὶ στὴν φαλοκρατίαν, ὅχι.

Ἡ Ἐπανάστασις θὰ ἐξασφαλίσῃ βαθμιαίως ὅλες τὶς προϋποθέσεις γιὰ ἓνα πραγματικὸ ὁμαλὸ πολιτικὸ βίον.

Όταν ή Έπανάστασις εκπληρώση τήν αποστολή της, ό Έλληνας θά καταστή αλήθινά ελεύθερος. Οί θεσμοί μας, συγχρονισμένοι, θά λειτουργούν αποτελεσματικά. Ο κρατικός μηχανισμός θά αποδίδη πλήρως. Ο λόγος, ό κάθε λόγος πού θά ακούγεται έδω, θά είναι Έλληνικός. Η άσυνδοσία θά είναι αδύνατον νά υπάρξη. Ο Νόμος, θά επιβάλλεται πρός κάθε κατεύθυνσιν ομοιομόρφως. Η Έλλάς θά είναι Κράτος πραγματικό. Με αυτές τις προϋποθέσεις, ή επάνοδος στην προεπαναστατική χαώδη κατάστασι θά έχει αποκλεισθή. Καί ή κατάκτησις του ελευθέρου και όμαλου πολιτικού βίου, πραγματικότης

VI. Η ΠΡΟΟΔΟΣ

1. Τί είναι Πρόοδος ;

Οί κομμουνισται αυτοχαρακτηρίζονται «προοδευτικοί». Καί έχουν επιφέρει άπίθανη σύγχυσι στό θέμα τής «προόδου». Πολύς κόσμος τήν συνδυάζει με τόν άριστερισμό ή άκόμη, τήν ταυτίζει με κάθε τι τό νέο. Ότιδήποτε τό καινοφανές, ό άκατατόπιστος τό παραδέχεται αυτομάτως και σαν «προοδευτικό». Ένθ αντιθέτως, ταυτίζει τήν Παράδοσι με τήν συντήρησι και τήν συντήρησι με τήν «άντιδρασι». Άκόμη, πολλοί συγχέουν τήν πραγματική Πρόοδο με τήν άπλή τεχνική εξέλιξι. Αυτοί, χαρακτηρίζουν ένα καθεστώς «προοδευτικό», αν κατασκευάζη πυραύλους, έστω και αν τό ίδιο καθεστώς αφαιρή από τους ανθρώπους τις πιό στοιχειώδεις ελευθερίες και όπισθοδρομεί τόν πολιτικό και πνευματικό βίο κατά αιώνες.

Πρόκειται βέβαια γιά σύγχυσι ιδεών και έννοιών, πού είναι τελείως άσχετες μεταξύ των. Διότι, ότιδήποτε τό νέο, δέν είναι ταυτόχρονα και προοδευτικό, όπως και κάθε τι τό παραδοσιακό δέν είναι όπωσδήποτε και συντηρητικό, ούτε και κάθε συντηρητισμός συνιστά όπωσδήποτε και αντιδραστικότητα. Υπάρχουν λ.χ. παραδοσιακές αξίες, οι όποιες είναι αιώνίως νέες και προοδευτικές, όπως ή έννοια τής Έλευθερίας, τής Πατρίδος και του Χριστιανικού τρόπου ζωής. Καί υπάρχουν πολύ νεώτερα ή και έντελώς νέα φαινόμενα, τά όποια είναι στην ουσία τους αντιδραστικά, όπως ή άποικιοκρατία, ό φασισμός, ό κομμουνισμός κ.λ.π.

Τό θέμα λοιπόν τής προόδου δέν είναι ζήτημα χρονικό. Είναι ζήτημα ουσίας.

Η προοδευτικότης ή ή αντιπροοδευτικότης μιās ιδέας ή μιās κινήσεως, ενός φαινομένου ή ενός συστήματος, δέν κρίνεται ούτε από τόν χρόνο τής εμφάνισέως του, ούτε από τις έξωτερικές εκδηλώσεις του ή από τους αυτοχαρακτηρισμούς του, αλλά από τήν έσωτερική του ποιότητα. Δέν είναι θέμα ήμερολογίου, αλλά περιεχομένου.

Ἄν ἔτσι θέσουμε τὰ πράγματα, θὰ διαπιστώσουμε ὅτι ἡ πραγματική ἔννοια τῆς Προόδου εἶναι συνδεδεμένη μὲ ἐμᾶς καὶ ὄχι μὲ τὸν κομμουνισμό. Αὐτὸς ἐκμηδενίζει τὶς κατακτήσεις τοῦ ἀνθρώπου στοὺς τομεῖς τῆς ἐλευθερίας, τοῦ ἀνθρωπισμοῦ καὶ τῆς ἠθικῆς καὶ τὸν ἐπανάφειρε βιαίως σὲ παλαιὰς σκοτεινὲς ἐποχὲς τυραννίας, ἀπανθρωπίας καὶ κυνισμοῦ. Γι' αὐτό, ὁ κομμουνισμὸς εἶναι ἀντίδρασις.

Πιστεύουμε στὴν Πρόοδο, διότι Παράδοσις δὲν θὰ πῇ Συντήρησις καὶ Συντήρησις δὲν θὰ πῇ Ἀντίδρασις.

Ἡ Ἑλληνοχριστιανικὴ Παράδοσις, περικλείει ὅλες τὶς ἐγγυήσεις, προϋποθέσεις καὶ ἐπιδιώξεις, ὁλόκληρο τὸ ἰδανικὸ τῆς Προόδου. Διότι εἶναι ἐλευθερόφιλη καὶ ἀνθρωπιστικὴ.

2. Πρόδος καὶ Ἑλευθερία

Τὸ δικό μας σύστημα, οἰκονομικὸ, κοινωνικὸ καὶ πολιτικὸ, μὲ τὴν Ἑλευθερίαν ἐξασφαλίζει τὴν διαρκῆ κίνησι, τὴν ἀλλαγὴ καὶ τὴν ἀνανέωσι. Περιεχόμενο τοῦ δυτικοῦ τρόπου ζωῆς δὲν εἶναι ἓνα καθωρισμένο σύστημα ὀργανώσεως τῆς οἰκονομικῆς ἢ τῆς πολιτικῆς λειτουργίας τῆς κοινωνίας, ἀλλὰ ἡ δυνατότης γιὰ συνεχῆ ἐξέλιξι καὶ βελτίωσι αὐτοῦ τοῦ συστήματος.

Αὐτὸς εἶναι ὁ μόνος δρόμος γιὰ μιὰ διαρκῆ πορεία πρὸς τὴν καλύτερη κοινωνία. Εἶναι ἡ μόνη ὁδός, πού παρέχει τὴν δυνατότητα γιὰ συνεχῆ προσαρμογὴ τῶν κρατικῶν θεσμῶν καὶ τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων ἀνάλογα πρὸς τὶς ἐκάστοτε ἀνάγκες καὶ δυνατότητες.

Χάρις στὴν Ἑλευθερίαν ζοῦμε σὲ μίαν ἐποχὴν συνεχοῦς ἐξελίξεως. Ἡ ἐξέλιξις αὐτὴ δὲν ἐφύτρωσε ἀπὸ τοὺς σπόρους τοῦ μαρξικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ παρανόησι τῆς πραγματικῆς Προόδου. Προήλθε ἀπὸ τοὺς κόλπους καὶ τοὺς θεσμοὺς τῆς δυτικῆς κοινωνίας. Αὐτὴ, μὲ τὸν φιλελευθερισμό της, ἔθεσε σὲ συνεχῆ κίνησι πρὸς τὰ ἐμπρὸς τὶς κοινωνικὲς δυνάμεις.

Γι' αὐτό, ἡ Δύσις, παρὰ τὶς ταλαντεύσεις καὶ τὶς περιοδικὲς κρίσεις της, ὁδηγεῖται πρὸς ὁλοένα ἀνώτερες μορφὲς κοινωνικῆς συγκροτήσεως. Ἐνῶ οἱ κομμουνισταί, οἱ ὁποῖοι κατάργησαν κατὰ τρόπο ὀριστικὸ καὶ ἀπόλυτο τὴν ἐλευθερίαν καὶ τὴν ἀντικατέστησαν μὲ τὸν ὁλοκληρωτικὸν τρόπο ζωῆς γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουν ἔτσι, δηθεν, τὴν κοινωνικὴν πρόοδο, ἔφεραν ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς ἀρχικὲς προθέσεις τους, τὴν πῶ ἀγρία κοινωνικὴ ἀνισότητά καὶ ἐκμετάλλευσιν.

Ἐμεῖς καὶ ὄχι οἱ κομμουνισταί εἴμεθα οἱ δημιουργοὶ ἐνὸς νέου, καλυτέρου κόσμου. Ἐμεῖς, οἱ ἐλεύθεροι ἄνθρωποι, τὰ γνήσια τέκνα τοῦ Ἑλληνογεννημένου δυτικοῦ πολιτισμοῦ, εἴμεθα οἱ μαχηταί γιὰ τὰ δικαιώματα καὶ τὶς ἐλευθερίες τῶν ἐργαζομένων ἀνθρώπων. Ὁ ἐλεύθερος κόσμος ἔχει τὶς ἀτέλειές του, πού εἶναι πολλές καὶ τὰ κενά του, πού εἶναι μεγάλα. Στηρίζεται ὁμως σὲ ὀρθὲς ἀξίες καὶ τείνει νὰ τὶς

πραγματοποιῇ. Αὐτὸ εἶναι ἡ Πρόοδος. Ὁ κομμουνιστικὸς ὀλοκληρωτισμὸς ἀντίθετα, τὶς καταστρέφει αὐτὲς τὶς ἀξίες ὀριστικὰ καὶ θεωρεῖ «ἐσχάτη προδοσία» ἀκόμη καὶ τὸ νὰ τὶς διονηθῇς. Αὐτὸ εἶναι ἡ Ἀντίδρασις.

Στὴν μάχη γιὰ τὴν μελλοντικὴ μορφή τοῦ κόσμου ὄλες οἱ δημιουργικὲς δυνατότητες βρίσκονται στὰ χέρια μας. Ἡ δική μας ἡ κοινωνία εἶναι ἡ προοδευτικὴ. Ἐμεῖς κρατοῦμε τὴν σημαία τῆς Πρόοδου.

Ὁ κομμουνισμὸς δὲν ἐπραγματοποίησε τὴν οὐτοπικὴν ἐπαγγελία του γιὰ τὴν χωρὶς ἀντινομίες κοινωνία. Τέτοια κοινωνία δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξῃ. Ἡ ἴδια ἡ σύλληψις τῆς ἄλλωστε εἶναι βαθύτατα ἀντιδιαλεκτικὴ καὶ ἀντιδραστικὴ. Διότι ἡ ζωὴ, εἶναι σύνθεσις ἀντινομιῶν καὶ ἡ κοινωνία πορεύεται πρὸς τὰ ἐμπρὸς μὲ τὴν πάλῃ τῶν ἀντιθέσεων. Στὸν κομμουνισμὸ ὅμως οἱ ἀντιθέσεις «ἀπαγορεύονται». Ἀλλά, ὅταν δὲν ὑπάρχει ἀντίθεση, δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξῃ καὶ σύνθεσις, δηλαδὴ Πρόοδος. Ἡ θεωρία γιὰ τὴν τέλεια κοινωνία, τῆς ὁποίας ὁ κάθε θεσμὸς εἶναι διὰ παντὸς δικαιολογημένος καὶ ἀναμφισβήτητος, εἶναι ἀπολύτως ἀντιδραστικὴ. Εἶναι μία προσπάθεια ἀκίνητο-ποιοῦσεως τῆς Ἱστορίας. Καὶ φυσικὰ ἡ προσπάθεια αὕτη εἶναι ἀντικειμενικὰ καταδικασμένη σὲ ἀποτυχία.

Καλύτερη κοινωνία δὲν εἶναι ἡ χωρὶς ἀντινομίες, ποὺ εἶναι ἀδύνατον νὰ ὑπάρξῃ. Εἶναι ἡ κοινωνία ἡ ὀργανωμένη κατὰ τρόπο ποὺ νὰ ἐπιτρέπῃ τὴν ἐλεύθερη ἀλλὰ καὶ μὴ καταστρεπτικὴ ἐκδήλωσι τῶν ἀντιθέσεων. Γιατὶ ἔτσι, καθιστᾷ δυνατὴ τὴν ἔγκαιρη ἐπισήμανσί τους καὶ τὸ δημιουργικὸ ξεπέρασμά τους. Ἡ κοινωνία μας ἐπιτρέπει στὰ προβλήματα νὰ ἔρχονται στὴν ἐπιφάνεια καὶ νὰ βρίσκουν τὴν λύσι τους. Ἀσφαλῶς ἡ ἐπιβολὴ τῆς λύσεως, δὲν συντελεῖται αὐτομάτως. Ὑπάρχουν ἀντιδράσεις καὶ χρειάζονται ἀγῶνες. Στὸ τέλος πάντως ἡ ἀναγκαία μεταρρύθμισις γίνεται. Δὲν μπορεῖ ὅμως νὰ ἰσχυρισθῇ τὸ ἴδιο καὶ ὁ κομμουνιστικὸς κόσμος. Ἐκεῖ τὰ προβλήματα καὶ οἱ ἀντινομίες ἀποκρύπτονται καὶ συνθλίβονται μὲ ἀναπόφευκτον ἀποτέλεσμα τὶς βίαιες, ἐπαναστατικὲς ἐκρήξεις. Γι' αὐτό, οἱ μεγάλες αἱματηρὲς ἐπαναστάσεις τῶν ἐξαθλιωμένων καὶ ἀπελπισμένων μαζῶν ποὺ ἐπροφύτευσε ὁ Μάρξ ξεσποῦν ὄχι στὴν Δύσι, ἀλλὰ στὴν Ἀνατολή.

3. Πρόοδος καὶ Ἀνθρωπισμὸς

Πραγματικὴ πρόοδος δὲν εἶναι ἡ ἀνέγερσις ἐργοστασιῶν ἢ ἡ ἐπέκτασις τῶν συγκοινωνιῶν. Αὐτὰ εἶναι ἀπλῆ τεχνικὴ ἐξέλιξις. Καὶ ἡ τεχνικὴ ἐξέλιξις, ἀνάλογα μὲ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον ἐπιτυγχάνεται καὶ ἐπίσης ἀνάλογα μὲ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον ἀξιοποιεῖται, μπορεῖ νὰ εἶναι μέσον προόδου ἢ καὶ ὀπισθοδρομήσεως, ὀργα-

νο δημιουργίας ἢ καὶ καταστροφῆς. Μία τεχνικὴ ἐξέλιξις λ.χ. ἡ ὁποία ἀποσπᾶται μὲ τὴν καταναγκαστικὴν ἐργασία, τὴν κατάργησι τοῦ ἀτόμου καὶ τὴν ἐκμηδένισι κάθε ἀνθρωπίνου δικαιώματος καὶ ἡ ὁποία σὲ συνέχεια χρησιμοποιεῖται γιὰ τὴν διαιώνισι καὶ ἐπέκτασι αὐτοῦ τοῦ ἀπανθρώπου συστήματος, ἀσφαλῶς δὲν συνιστᾷ Πρόοδο. Ἀντίδρασι συνιστᾷ. Διότι τότε, οἱ Πυραμίδες ποὺ ἀνῆγειραν οἱ Φαραῶ ἐπάνω στὰ πτώματα τῶν δούλων, τὰ μεγάλα ἔργα τῶν Ρωμαίων καὶ τοῦ Μουσολίνι, οἱ δρόμοι, τὰ ἐργοστάσια καὶ οἱ πύραυλοι τοῦ Χίτλερ, θὰ ἀποτελοῦσαν ἀποδείξεις τῆς «προοδευτικότητος» τοῦ δουλοκτητικοῦ, τοῦ φασιστικοῦ ἢ τοῦ ναζιστικοῦ συστήματος. Κατὰ τὸν ἴδιο ἀκριβῶς τρόπο τὰ διαστημόπλοια καὶ οἱ πύραυλοι τοῦ κομμουνισμοῦ, προϊόντα ἀφάνταστης ἀνθρωπίνης δυστυχίας καὶ μέσα διαιωνίσεως τῆς, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἐκτιμηθοῦν σὰν Πρόοδος.

Ἡ τεχνικὴ ἐξέλιξις, μπορεῖ νὰ ἀποτελέσῃ παράγοντα Προόδου μόνον ὅταν τεθῇ στὴν ὑπηρεσίαν τοῦ ἀνθρώπου. Ὅταν δὲν ἀποτελῇ αὐτοσκοπὸν, ἀλλὰ μέσον, ὅχι γιὰ ὅτιδήποτε ἄλλο, παρὰ μόνον γιὰ τὴν βελτίωσι τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ ἴδιου τοῦ ἀνθρώπου, τῆς ἀνθρώπινης οὐσίας. Καὶ μάλιστα περισσότερο γιὰ τὸ δεῦτερον παρὰ γιὰ τὸ πρῶτον. Διότι ἡ Πρόοδος, σὲ τελευταία ἀνάλυσι ἀφορᾷ τὴν ἀνθρώπινη οὐσία. Ἄν τὴν βελτιώνῃ, ἂν ἐξυψώνῃ τὸν ἄνθρωπον, ἂν τὸν ἀνεβάξῃ ἠθικὰ καὶ πνευματικά, ἂν τὸν καθιστᾷ ἑσωτερικὰ καλότερον, ἂν τὸν ὀλοκληρώνῃ, τότε, ναί, εἶναι Πρόοδος. Καὶ βεβαίως αὐτὸ δὲν γίνεται μὲ τὸν κομμουνισμόν καὶ τὸν πάσης φύσεως ὀλοκληρωτισμόν, οὔτε μὲ τὸν κοσμοπολιτισμόν, τὴν ἀθεΐαν ἢ τὴν ἀπλὴν τεχνικὴ ἐξέλιξι. Ἡ πρόοδος πηγάζει μόνον ἀπὸ τὴν ἀνώτερον Χριστιανικὴν βιοθεωρίαν, ἐξασφαλίζεται μὲ τὴν Ἐλευθερίαν καὶ προϋποθέτει τὸν Ἑθνισμόν.

VII. Η ΔΥΣΙΣ

1. Ὁ Ἀυτικὸς τρόπος ζωῆς

Κληρονόμος καὶ συνεχιστὴς, τόσο τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, ὅσο καὶ τῆς Χριστιανικῆς διδασκαλίας, εἶναι ἡ Δύσις. Διότι αὐτὴ ἀπεδέχθη τὶς ἀρχὰς τους, υἱοθέτησε τὰ διδάγματά του, ἀναγνωρίζει τὶς ἀξίες του καὶ προσπαθεῖ νὰ τὶς ἐφαρμόζῃ κατὰ τὸ δυνατόν, στὴν πράξι.

Πολιτισμὸς τῆς Δύσεως εἶναι ὁ Ἑλληνοχριστιανικὸς πολιτισμὸς, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ σύνθεσι τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν τοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ πολιτισμοῦ καὶ τοῦ χριστιανικοῦ κηρύγματος. Αὐτὸς ὁ πολιτισμὸς, στηρίζεται στὸν ἀνθρωποκεντρισμόν. Εἶναι ἓνας πολιτισμὸς ἀνθρωπιστικὸς (οὐμανιστικὸς). Υἱοθετεῖ τὴν ἀρχὴν «ἀπάντων μέτρον ἄνθρωπος» καὶ προσπαθεῖ νὰ τὴν καταστήσῃ βίωμα. Κεντρικὸς ἄξονας τοῦ δυτι-

κοῦ τρόπου ζωῆς, εἶναι ἡ προσπάθεια γιὰ τὴν πραγμάτωσι τῶν ἀνωτέρων ἀξιών τῆς ζωῆς, πρὸς ὄφελος τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐπίσης γιὰ τὴν βελτίωσι, τὴν ἐξύνωσι καὶ τὴν τελειώσει του. Ἡ προσπάθεια αὕτη ἐκδηλώνεται μὲ τὸν συνεχῆ ἀγῶνα γιὰ τὴν ἀξιοποίησι ὅλων τῶν φυσικῶν, ἠθικῶν καὶ πνευματικῶν δυνατοτήτων τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ ἐπίσης, ἐκδηλώνεται, μὲ τὸν συνεχῆ ἀγῶνα γιὰ τὴν βελτίωσι τῆς τύχης του. Αὐτὸς εἶναι ὁ Ἑλληνογεννημένος δυτικὸς τρόπος ζωῆς, στὸν ὁποῖον πιστεύουμε. Ὁ τρόπος αὐτός, συνεπάγεται τὴν κάθε φορὰ, ἀνάλογα μὲ τὶς συνθήκες, μεγίστη δυνατὴ ἐφαρμογὴ τῶν ἀρχῶν τῆς Ἐλευθερίας, τοῦ Ἀνθρωπισμοῦ καὶ τῆς Ἀλληλεγγύης.

2. Ὁ Ἀνατολικὸς τρόπος ζωῆς

Ἀντίθετος πρὸς τὸν δυτικὸν τρόπο ζωῆς, εἶναι ὁ ἀνατολικός. Ἡ προέλευσίς του εἶναι ἀσιατικὴ. Βασικὴ του ἀντίληψις εἶναι ἡ ἄρνησις τοῦ ἀνθρώπου ὡς ἀνεξαρτήτου, ἐλευθέρου ὄντος καὶ τοῦ κάθε προσώπου σὰν ἀνεπανάληπτης ἀτομικῆς ἀξίας. Ὁ ἀνατολικὸς τρόπος ζωῆς βλέπει τὸν ἄνθρωπο σὰν ποσότητα, ὄχι σὰν ποιότητα. Τὸν μετρᾷ κατὰ μᾶζες καὶ ἀδιαφορεῖ γιὰ τὴν τύχη κάθε συγκεκριμένου ἀτόμου. Πιστεύει στοὺς σκοποὺς καὶ ἀδιαφορεῖ γιὰ τὰ χρησιμοποιούμενα μέσα. Βλέπει τὸν ἄνθρωπο σὰν μέσον, σὰν ὄργανο καὶ τὸν μεταχειρίζεται ἀνάλογα. Θυσιάζει ἀδίστακτα τὴν ὑπαρξί τῶν ἀτόμων καὶ τὴν ζωὴν ὁλοκλήρων γενεῶν.

3. Ὁ Μέγας Ἀγών

Ὁλόκληρη ἡ Ἑλληνικὴ Ἱστορία κυριαρχεῖται ἀπὸ τὸν θανάσιμον ἀγῶνα ἐναντίον τοῦ τυραννικοῦ ἀσιατικοῦ πνεύματος. Μέσα στὴν διεργασία τῆς Ἱστορίας ὁ ἀγὼν αὐτὸς μεταμορφώθηκε σὲ ἀγῶνα τῆς Εὐρώπης κατὰ τῆς Ἀσίας καὶ σήμερα, τῆς Δύσεως κατὰ τοῦ κομμουνισμοῦ.

Ὁ δυτικὸς πολιτισμὸς ἔχει τὴν δική του ἀντίληψιν γιὰ τὸν ἄνθρωπο, ἡ ὁποία εἶναι διαμετρικὰ ἀντίθετη πρὸς ἐκείνη τοῦ κομμουνισμοῦ. Καὶ ἐκεῖ ἀκριβῶς βρίσκεται ἡ πηγὴ τῆς μεγάλης συγκρούσεως τοῦ αἵωνα μας.

Ὁ κομμουνισμὸς, θεωρητικά, σὰν μαρξισμὸς, δὲν πιστεύει στὸν ἄνθρωπο σὰν σὲ αὐθύπαρκτη ἀξία. Καὶ πρακτικά, σὰν σύστημα, ἐπιδιώκει τὴν καταστροφὴ τοῦ ἀτόμου (κατάργησις τῆς ιδιοκτησίας, τῆς ιδιωτικῆς πρωτοβουλίας καὶ κάθε δικαιώματος, ὁμαδοποιήσις τῆς ζωῆς κ.λ.π.).

Στὸν ἀγῶνα, γιὰ τὴν ἀντιμετώπισιν αὐτῆς τῆς ἀπροσμέτρητα μεγάλης ἀπειλῆς, ὁ ἐλεύθερος κόσμος ὀφείλει νὰ εἶναι ἐνωμένος. Διότι,

ανεξάρτητα από τις επί μέρους εθνικές ή άλλες διαφορές, πρόκειται για την διάσωση του κοινού πολιτισμού μας.

4. Ἡ ἐνότης τῆς Δύσεως

Γι' αὐτό, ἡ ἐνότης τῆς Δύσεως, εἶναι σήμερα ζήτημα ὑπάρξεως γι' αὐτήν. Ἐνωμένη ἡ Δύσις, θὰ θριαμβεύσῃ. Διηρημένη, θὰ καταστραφῇ κάτω ἀπὸ τὰ μεθοδικὰ πλήγματα τοῦ ἀσιατικῆς προελεύσεως κομμουνιστικοῦ ὀλοκληρωτισμοῦ. Καὶ μαζί με αὐτήν, θὰ καταστραφῇ ὀλόκληρος ὁ ἀνθρώπινος πολιτισμός. Θὰ ἐκμηδενισθῇ κάθε ἀξία ποὺ ἐδημιούργησε ὁ ἄνθρωπος με μίαν ἐπίμονη ὑπερτρισιχλιετῇ πορεία. Θὰ καταστραφῇ δηλαδή στὸ τέλος ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος σὰν ὑπερτάτῃ ἀξία. Θὰ μετατραπῇ σὲ «ζῶο ποὺ κατασκευάζει ἐργαλεῖα». (Κ. Μάρξ.)

Ἡ ἀνάγκη τῆς ἐνότητος εἶναι ἰδιαίτερα ἐπιτακτικὴ γιὰ τὴν Εὐρώπῃ, ἡ ὁποία συνορεύει ἅμεσα με τὴν ἀδυσώπητη κομμουνιστικὴ ἀπειλή. Καὶ ἡ Εὐρώπῃ, ἀποτελεῖ πάντοτε τὸν νοῦ καὶ τὴν καρδιά τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐπεκταθῇ καὶ στὴν ἀντίπεραν ἀκτὴ τοῦ Ἀτλαντικοῦ, με ἀποτέλεσμα νὰ δημιουργηθοῦν οἱ ἀντικειμενικὲς προϋποθέσεις μιᾶς Ἀτλαντικῆς Κοινότητος.

Ἡ Εὐρώπῃ, με τὸν κοινὸ πολιτισμό, τὰ κοινὰ ἰδεώδη, τὸν κοινὸ τρόπο ζωῆς, τὸ κοινὸ κοινωνικὸ καθεστῶς, τὰ κοινὰ συμφέροντα καὶ τὸν κοινὸν ἀδίστακτο ἐχθρό, ὀφείλει νὰ ἐνωθῇ γιὰ νὰ μporέσῃ νὰ ἐπιβιώσῃ. Καὶ ἀκόμη, ὀφείλει νὰ μείνῃ σταθερὰ ἐνωμένη, σὲ ἀδελφικὴ συνεργασία με τὴν ὑπερατλαντικὴ θυγατέρα τῆς τὴν «Νέα Εὐρώπῃ», δηλαδή τὴν Βόρεια Ἀμερικὴ, κέντρο τῆς ἰσχύος τοῦ δυτικοῦ κόσμου.

Ἔτσι, λόγῳ ἱστορικῆς ἀναγκαιότητος, τὸ ὄραμα τῆς ἐνωμένης, ἀκμαίας καὶ ἰσχυρῆς Πανευρώπῃς, τῆς συνδεδεμένης στὰ πλαίσια μιᾶς Ἀτλαντικῆς Ἐνότητος, με τὴν κραταιὰ Β. Ἀμερικὴ, θὰ πάρῃ κάποτε σάρκα καὶ ὀστέα. Σήμερα περισσότερο ἀπὸ ποτὲ ἰσχύουν τὰ λόγια τοῦ ἄγγλου ποιητοῦ Τζῶν Ντόνν:

«Κανένας ἄνθρωπος δὲν εἶναι νησί, ἀκέραιος μοναχός του. Κάθε ἄνθρωπος εἶναι ἓνα κομμάτι τῆς Ἠπείρου, ἓνα μέρος τῆς στεριᾶς. Ἄν ἡ θάλασσα ξεπλύνῃ ἓνα σβῶλο χῶμα, ἡ Εὐρώπῃ γίνεται μικρότερη. Κάθε ἄνθρωπον ὁ θάνατος λιγοστεύει ἑμένα τὸν ἴδιο, γιατί εἶμαι ἓνα με τὴν ἀνθρωπότητα. Καὶ ἔτσι ποτέ σου μὴ ρωτᾷς γιὰ ποιὸν χτυπᾷ ἡ καμπάνα. Χτυπᾷ γιὰ σένα».

Γιὰ νὰ μὴ χτυπήσῃ γιὰ ἑμᾶς ἡ καμπάνα, πρέπει νὰ ἐνωθοῦμε. Ἡ Ἐλευθερία σήμερα εἶναι μία καὶ ἀδιαίρετη. Ἄν κινδυνεύῃ στὸ Βερολῖνο κινδυνεύει καὶ στὴν Ἀθήνα. Ἐάν τὴν πλήττουν στὴν Σαϊγκόν, τὴν πλήττουν καὶ στὴν Οὐάσιγκτων.

Γι' αὐτὸ πιστεύουμε στὴν ἐνότητα τῆς Ἑλευθερίας καὶ ἄρα καὶ στὴν ἐνότητα τῆς Δύσεως.

Καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ἀπορρέει καὶ ἡ Πανευρώπη σὰν ἓνα ἀπὸ τὰ Ἰδεώδη τοῦ Εὐρωπαίου τῆς ἐποχῆς μας καὶ ἰδιαίτερα τοῦ νέου. Γι' αὐτὸ παράλληλα πρὸς τὴν ἐθνικὴ μας συνείδησι, τὴν ὁποία διατηροῦμε πάντοτε ἀκέραιη, πρέπει νὰ ἀποκτοῦμε ὁλοένα καὶ πληρέστερη ἐπίγνωσι τῆς εὐρύτερης, ἐνιαίας Εὐρωπαϊκῆς καὶ Ἀτλαντικῆς συνειδήσεως.

5. Ἡ ὁρμὴ τῆς Δύσεως

Στὴν ἐποχὴ μας, ἡ ἱστορικὴ κίνησις ἐπιταχύνεται συνεχῶς καὶ εἰσήγαγε τὴν ἀνθρωπότητα στὴν ἐποχὴ τῆς διαρκοῦς ἐπαναστάσεως. Ἡ Ἐπανάστασις ὅμως αὕτὴ δὲν εἶναι ἡ κομμουνιστικὴ ἀνατροπὴ. Εἶναι ἡ δημιουργικὴ, εἰρηνικὴ ἐπανάστασις τῆς Δύσεως. Διότι στὴν Δύσι βρίσκονται οἱ κινητήριες δυνάμεις, τὸ πνεῦμα καὶ οἱ φορεῖς τῆς συνεχοῦς ἐξελιξεως. Οἱ δυνάμεις αὐτὲς εἶναι ἡ βιομηχανία, ἡ ἐλεύθερη σκέψις, τὰ δικαιώματα τῶν πολιτῶν, ὁ ἐπιχειρηματίας, ὁ ἐθνισμός, ἡ ἐργατικὴ τάξις, ἡ σύγχρονη μεγάλη πόλις, ἡ νέα γενεά, ὁ διάλογος, ἡ ἀδέσμευτη ἐπιστήμη, οἱ τεχνοκράτες, τὸ αὐθύπαρκτο ἄτομο.

Αὐτὲς οἱ δυνάμεις ἐδημιούργησαν τὸν θαυμαστὸ κόσμον στὸν ὁποῖο ζοῦμε. Καὶ αὐτὲς τὸν ἀναπλάθουν συνεχῶς. Τὴν ἀστικὴ ἐπανάστασι, ποὺ ἄρχισε τὸν 18ον αἰῶνα, τὴν ἀκολούθησε ἡ βιομηχανικὴ ἐπανάστασις τοῦ 19ου καὶ αὐτὴν ἡ πυρηνοδιαστημικὴ ἐπανάστασις τοῦ 20οῦ. Ἡ ἐποχὴ τῆς διαρκοῦς ἐπαναστάσεως, μὲ τὴν ἐννοια τῆς συνεχοῦς ἀλματικῆς προόδου, ἐκφράζεται καὶ καθοδηγεῖται μόνον ἀπὸ τὴν δική μας, δυτικὴ ἀνθρωπιστικὴ Ἰδεολογία.

Γι' αὐτοὺς τοὺς λόγους πιστεύουμε στὴν Δύσι.

VIII. Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ

1. Τὶ εἶναι Ἔθνος

Στὰ ἰδανικά κάθε Ἔθνος περιλαμβάνεται πάντοτε ἡ διαφύλαξις, ἡ συνέχισις καὶ ἡ ὁλοκλήρωσις τῆς ἰδιαίτερης Παραδόσεώς του. Τοῦτο εἶναι αὐτονόητο. Γιατὶ Ἔθνος χωρὶς δική του Παράδοσι, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ὑπάρξῃ καὶ νὰ ἐπιβιώσῃ.

Ἔθνος εἶναι ἓνα σύνολο ἀνθρώπων μὲ κοινότητα γλώσσας, χώρου, οἰκονομίας καὶ συνειδήσεως. Ἀπὸ τὰ χαρακτηριστικὰ αὐτὰ τὸ κυριώτερον εἶναι τὸ τελευταῖον: ἡ κοινὴ συνείδησις.

Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ μιλοῦν τὴν ἴδια γλῶσσα καὶ ὅμως δὲν ἀνήκουν στὸ ἴδιο Ἔθνος. Ἀ.χ. οἱ Ἀγγλοὶ, οἱ Ἰρλανδοὶ καὶ οἱ Ἀμερι-

κανοί. Και αντίστροφως. Ὑπάρχουν ἄνθρωποι μὲ διαφορετικὲς γλῶσσες οἱ ὅποιοι ἀποτελοῦν ἓνα Ἔθνος. Λ.χ. οἱ Ἑλβετοί.

Ὑπάρχουν ἄνθρωποι διάσπαρτοι στὸ χῶρο, δηλαδὴ χωρὶς κοινὸ ἔδαφος, οἱ ὅποιοι ὅμως ἀποτελοῦν ἓνα ἐθνικὸ σύνολο. Λ.χ. ὁ ἀπόδημος καὶ ἀλύτρωτος Ἑλληνισμὸς ἢ οἱ ἀνὰ τὸν κόσμον Ἑβραῖοι.

Οὕτε καὶ ἡ οἰκονομικὴ κοινότης εἶναι πάντοτε ἀπαραίτητη γιὰ τὴν ὑπάρξει ἐνιαίας ἐθνικῆς ἐνότητος ὅπως δὲν εἶναι καὶ μόνη τῆς αὐτῆς ἡ κοινότης ἀρκετὴ γιὰ νὰ γεννήσῃ ἐνιαία ἐθνικὰ σύνολα. Λ.χ. οἱ Γερμανοὶ ἔχουν δύο κράτη μὲ διαφορετικὸ οἰκονομικὸ σύστημα, ἀλλὰ ἀποτελοῦν πάντοτε ἓνα Ἔθνος. Ἐνῶ οἱ χώρες τῆς ΕΟΚ, ἢ οἱ λαοὶ τῆς Σοβιετικῆς Ἐνώσεως (Ρῶσοι, Ἀρμένιοι, Οὐκρανοί, Ἑσθονοί, Τάταροι κ.ἄ.) παρὰ τὴν κοινότητα τῆς οἰκονομικῆς τους ζωῆς δὲν ἀποτελοῦν ἓνα Ἔθνος.

Σὲ καμμιά ὅμως περίπτωσι δὲν ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ νὰ ἀποτελοῦν Ἔθνος, ἐνιαῖο καὶ ἰδιαίτερο, χωρὶς νὰ ἔχουν τὴν δική τους ἐνιαία καὶ ἰδιαίτερη ἐθνικὴ συνείδησι. Ἄν ἔχουν τὰ πάντα κοινὰ (γλῶσσα, ἔδαφος, οἰκονομία, κρατικὴ ὀργάνωσι, θρησκεία κλπ.) ἀλλὰ δὲν ἔχουν κοινὴ ἐθνικὴ συνείδησι, ἂν δηλαδὴ δὲν πιστεύουν οἱ ἴδιοι μὲ ὅλη τὴν δύναμι τῆς ψυχῆς τους ὅτι ἀποτελοῦν ἓνα ἰδιαίτερο Ἔθνος, τότε πράγματι, δὲν ἀποτελοῦν ἐθνικὸ σύνολο. Καὶ ἀντίστροφως. Ἀκόμη καὶ ἂν ἐλλείπουν ὅλα τὰ ἄλλα συνεκτικὰ στοιχεῖα (ἔδαφος, γλῶσσα, ἐνιαῖο κράτος, κοινὴ θρησκεία), ἀλλὰ ὑπάρχει ἡ κοινὴ συνείδησις, ὑπάρχει ἡ πίστις, ὅτι ἀποτελοῦν μιὰν ἰδιαίτερη ἐθνικὴν ὄντοτητα, τότε αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ἀποτελοῦν ὅπωςδὴποτε ἓνα Ἔθνος.

Τὸ οὐσιαστικώτερο λοιπὸν στοιχεῖο στὴν ὑπαρξί καὶ στὴν ἐπιβίωσι τῶν Ἐθνῶν εἶναι ἡ ἐθνικὴ συνείδησις. Χωρὶς αὐτὴν, τὰ ἔθνη διαλύονται καὶ χάνονται. Μὲ αὐτὴν ὑπάρχουν, διατηροῦνται, ἐπιβιώνουν, συνεχίζονται. Ἀλλὰ πῶς δημιουργεῖται αὐτὴ ἡ ἐνιαία ἐθνικὴ συνείδησις; Ἡ ἀπάντησις εἶναι μία: Μὲ τὴν Παράδοσι. Γιατὶ αὐτὴ, ἡ ἐνιαία Παράδοσις, διαμορφώνει βαθμιαία τὴν κοινότητα τῆς συνειδήσεως, ἐπάνω στὴν ὁποία καὶ θεμελιώνεται ἡ ὑπαρξις τῶν ἐθνῶν.

2. Ἔθνος καὶ Παράδοσις

Γιὰ τοῦτο ἀκριβῶς, ἡ διαφύλαξις, ἡ συνέχισις καὶ ἡ ὁλοκλήρωσις τῆς ξεχωριστῆς δικῆς του παραδόσεως, ἀποτελεῖ συστατικὸ στοιχεῖο τοῦ «εἶναι» κάθε ἐθνικοῦ συνόλου ποὺ ἐπιθυμεῖ νὰ διατηρήσῃ τὴν ἰδιαίτερη ὄντοτήτᾳ του καὶ νὰ ἐπιβιώσῃ μέσα στὴν αἰώνια ροὴ τοῦ χρόνου. Ἡ Παράδοσις δὲν μπορεῖ λοιπὸν παρὰ νὰ εἶναι συστατικὸ στοιχεῖο τῆς ἐθνικῆς Ἰδεολογίας μας.

Τὰ ἔθνη ποὺ πλῆττονται ἀπὸ τὴν παρακμή, ἀποκόπτονται ἀπὸ τὴν Παράδοσί τους. Τὴν λησμονοῦν. Τὴν ἐγκαταλείπουν. Μεταβάλλουν τε-

λείως τρόπο ζωής. Ἀπαρνοῦνται τὸ παρελθόν τους. Τὸ χλευάζουν ἢ τὸ θάβουν. Χάνουν τὴν ἰδιαίτερη φυσιογνωμία τους. Καὶ χάνονται μοιραῖα καὶ τὰ ἴδια. Βουλιάζουν σ' ἓνα τέλμα κοσμοπολιτισμοῦ, υἱοθετοῦν ἓναν ἄπατρι διεθνισμό καὶ παύουν νὰ ὑφίστανται σὰν ξεχωριστὴ ἐθνικὴ ὄντοτης.

3. Τί εἶναι Παράδοσις

Τί εἶναι ὁμοῦς ἡ Παράδοσις, ἡ ὁποία γεννᾷ τὴν ἐνιαία συνείδησι σ' ἓνα σύνολο ἀνθρώπων καὶ τοὺς μεταμορφώνει σὲ Ἔθνος καὶ ποὺ ἂν τὴν χάσουν χάνονται;

Παράδοσις εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα μιᾶς κοινῆς ζωῆς μέσα στὴν Ἱστορία. Ἐνα σύνολο ἀνθρώπων, ἀπὸ λόγους ἀντικειμενικοὺς καὶ ὑποκειμενικοὺς, διαμορφώνει μία κοινὴ ζωὴ μέσα στοὺς αἰῶνες. Συνδέεται μὲ ἓνα πλῆθος συνδετικῶν κρίκων. Κοινὲς ἀντιλήψεις, προσπάθειες, δοκιμασίες καὶ δόξεις. Κοινὰ ἐπιτεύγματα, κατορθώματα καὶ δράματα. Κοινότης ἡθῶν καὶ ἐθίμων. Κοινὴ ἠθικὴ. Κοινοὶ μῦθοι. Κοινὸς τρόπος ζωῆς. Ὅλα αὐτά, πηγάζουν ἀπὸ κοινὲς τύχες καὶ κοινὰ πεπρωμένα. Καὶ ὁδηγοῦν σὲ κοινότητα ἐπιδιώξεων καὶ ἰδανικῶν, σὲ κοινότητα πίστεως καὶ συνειδήσεως. Ὁ μέγας χρόνος σφυρηλατεῖ σιγὰ - σιγὰ στὸ καμίνι του, τὴν Παράδοσι κάθε λαοῦ. Καὶ αὐτὴ, διαμορφώνει τὴν ἰδιαίτερη φυσιογνωμία του, τὴν δική του ἀντίληψι γιὰ τὴν ζωὴ, τοῦ δίνει στὸ τέλος τὴν ἰδιαίτερη συνείδησι ποὺ τὸν ἀνεβάζει στὸ ἐπίπεδο τοῦ Ἔθνους.

Παράδοσις, εἶναι ἡ γνῶσις τῆς ἰδιαίτερης ἐθνικῆς μας ἱστορίας. Εἶναι ἡ ἐπίγνωσις τῆς ἐθνικῆς μας κληρονομίας. Εἶναι ὁ σεβασμὸς πρὸς τοὺς προγόνους. Εἶναι ἡ διαφύλαξις τῶν οὐσιωδῶν, θετικῶν γνωρισμάτων τῆς φυλῆς μας, ἐκείνων ποὺ δὲν μεταβάλλονται μὲ τὸν χρόνο. Εἶναι ἡ τήρησις θεμελιωδῶν ἡθῶν καὶ ἐθίμων. Εἶναι ἡ συνέχισις τοῦ δικοῦ μας τρόπου ζωῆς.

Βεβαίως, ὁ τρόπος τῆς ζωῆς, μεταβάλλεται. Ἀλλά, ἡ μεταβολὴ εἶναι ἐξωτερικὴ. Τὸ θέμα δὲν εἶναι ὅτι τότε μετεκινούντο μὲ τὸ ἀμάξι καὶ τώρα μετακινούμεθα μὲ τὸ αὐτοκίνητο. Τὸ θέμα εἶναι σὲ τί εἶδους ἀξίες πιστεύει ὁ ἄνθρωπος ποὺ χθὲς ἐκινεῖτο μὲ τὸ ἀμάξι καὶ σήμερα κινεῖται μὲ τὸ αὐτοκίνητο. Οἱ θεμελιώδεις ἀνθρώπινες ἀξίες, εἶναι αἰώνιες. Μεταβάλλονται οἱ μορφὲς ἐκδηλώσεώς των. Ἡ οὐσία τους εἶναι ἀθάνατη.

Ἡ Παράδοσις, μᾶς διδάσκει ἀκριβῶς αὐτὲς τὶς ἀξίες. Μᾶς διδάσκει νὰ τὶς σεβώμεθα. Μᾶς πείθει νὰ τὶς τηροῦμε. Δηλαδή μᾶς ἡ θηκοποιεῖ καὶ μᾶς ἀνωτεροποιεῖ, μᾶς ἐξανθρωπίζει.

Ἡ Παράδοσις, εἶναι ἓνα θησαυροφυλάκιο. Μᾶς πλουτίζει μὲ ὅλη τὴν ἐμπειρία τῆς ἀνθρωπότητος, τὴν πείρα καὶ κατακτήσεις τῶν περα-

σμένων γενεῶν. Λαὸς χωρὶς Παράδοσι, μοιάζει μὲ ἄνθρωπο ποὺ πάσχει ἀπὸ ἀμνησία.

4. Ἡ Ἑλληνικὴ Παράδοσις

Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, ἔχουμε ἐξόχως μεγάλη, ἐντόνως ἰδιαίτερη καὶ ἀνωτάτου ἐπιπέδου Ἑθνικὴ Παράδοσι. Δύο εἶναι οἱ πηγές της :

Ἡ Κλασικὴ Ἀρχαιότης καὶ ὁ Χριστιανισμός. Καὶ οἱ δύο συναντῶνται σὲ ἓνα καίριο σημεῖο. Στὸ αἶτημα τῆς οὐσιαστικῆς Ἐλευθερίας καὶ τῆς Δικαιοσύνης, γιὰ κάθε ἄνθρωπο καὶ γιὰ τὸ σύνολο τῶν ἀτόμων. Ὁ Ἑλληνικὸς Λόγος καὶ ἡ Χριστιανικὴ Ἀγάπη συνθέτουν τὸ Ἑλληνοχριστιανικὸ Ἰδεῶδες. Αὐτό, ἐπὶ μακροῦς αἰῶνες διέπει τὴν ζωὴ τοῦ Γένους μας σὲ σημεῖον ὥστε νὰ καταστή ὁ παραδοσιακὸς Ἑλληνικὸς τρόπος ζωῆς, ποὺ χαρακτηρίζει καὶ δικαιώνει τὸν Ἕλληνα.

Αὕτὴ ἡ Παράδοσις, ἡ ἀποκλειστικὰ δική μας, δίνει στὸ Ἔθνος μας τὴν δυνατότητα νὰ συνεχίσῃ τὴν αὐτόνομη ὑπαρξί του μέσα στὴν Ἱστορία σὰν ἰδιαίτερη ἐθνοπολιτιστικὴ καὶ ἠθικοσυνειδησιακὴ ὄντοτης. Αὕτὴ δικαιώνει τὴν ὑπαρξί τοῦ Ἑλληνισμοῦ ὄχι μόνο τὴν οἰκονομική, πολιτικὴ ἢ κρατικὴ, ἀλλὰ πρωτίστως τὴν ἱστορικὴ, ἠθικὴ καὶ πνευματικὴ. Δηλαδή δικαιώνει τὴν ὑπαρξί μιᾶς Ἑλληνικῆς Συνειδήσεως.

Γιὰ τοῦτο, στοιχεῖο τῆς Ἰδεολογίας μας εἶναι ἡ συνέχισις τῆς Παράδόσεώς μας, ἡ καλλιέργεια τῆς πολιτιστικῆς κληρονομίας μας, ἡ ἐπιδιώξις τοῦ ἠθικοῦ μας μεγαλείου.

Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο διαφυλάσσεται ἡ ἐθνικὴ μας προσωπικότης. Ἀποφεύγουμε τὴν ἀποκοπὴ ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ μας συνέχεια ἢ ὁποῖα εἶναι γιὰ τὰ ἔθνη, τὸ πιὸ θανάσιμο ἁμάρτημα. Μὲ τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν προσήλωσι πρὸς τὴν Παράδοσι, συνειδητοποιοῦμε τὴν ἐθνικὴ μας μοναδικότητα. Ἀνανεώνουμε τὰ πεπρωμένα μας. Ξαναγαποῦμε τὸν Ἑλληνικὸ ἑαυτὸ μας.

Ἡ Παράδοσίς μας εἶναι ἐλευθερόφιλη, διαλεκτικὴ, ἁρμονικὴ, ἠθικὴ, ἀνθρωπιστικὴ. Ὁδηγεῖ σὲ ἓνα ὑπόδειγμα ζωῆς γιὰ ἀνθρώπους ἐλεύθερους, ἠθικοὺς, πνευματικοὺς καὶ ὠλοκληρωμένους.

Υπόδειγμα ἀνθρώπων ὑπῆρξамε ἑμεῖς οἱ Ἕλληνες κατὰ τὸ παρελθόν. Καὶ μὲ τὴν πίστι στὴν Παράδοσι τῆς Φυλῆς μας μποροῦμε νὰ ξαναγίνουμε. Ἀρκεῖ νὰ τὴν ἀξιοποιήσουμε σωστά. Πρὸς τοῦτο, ἡ Παιδεία μας ὀφείλει νὰ εἶναι θεμελιωμένη στὴν Ἑλληνικὴ Παράδοσι. Καμμία ἀπόκλισις της ἀπὸ αὐτὴν δὲν ἐπιτρέπεται. Ἡ Ἑλληνικὴ νεολαία δὲν ἔχει ἀνάγκη νὰ ἀναζητᾷ ἄλλου ἰδέες καὶ ἰδανικά, πίστι καὶ ἰδεολογία. Διότι ἔχει τὴν εὐγενέστερη καὶ ἀνώτερη Παράδοσι τοῦ κόσμου — εἶναι κληρονόμος της.

Σ' αὐτὴν ἐνυπάρχουν οἱ ἀνώτατες ἰδέες καὶ τὰ ὠραιότερα ἰδανικά.

Ἡ Ἑλληνικὴ Παράδοσις μᾶς προσφέρει καὶ Πίστι καὶ Ἰδεολογία ἀνώτερη ἀπὸ οἰοδήποτε νεωτεριστικὸ καὶ ξενικὸ κατασκευάσμα. Οἱ «προοδευτικὲς» κοσμοθεωρίες, βιοθεωρίες καὶ ψευδο-ἰδεολογίες ἀποτελοῦν ἐπινοήματα. Εἶναι μόδα. Ἔρχονται καὶ παρέρχονται. Ἡ Παράδοσις μας εἶναι ἀστείρευτη. Εἶναι αἰωνία. Εἶναι ἀθάνατη. Ταυτίζεται μὲ τὸν ἑαυτὸ μας διότι εἶναι ἡ Ἀλήθεια. Τῶν Ἑλλήνων ἡ Ἀλήθεια. Ἡ Ἀλήθεια τῶν καλυτέρων ἀνθρώπων.

5. Ἡ Παράδοσις εἶναι Συντήρησις ;

Υπάρχει ἓνα «ἐπιχείρημα» τῶν ἐχθρῶν τῆς Παραδόσεως. Ἰσχυρίζονται ὅτι Παράδοσις σημαίνει Συντήρησις. Καὶ ὅτι ἡ ἀπάρνησις τῆς, ἀποτελεῖ «Πρόοδο». Τὸ ζήτημα ὅμως τῆς Συντηρήσεως καὶ τῆς Προόδου, δὲν εἶναι χρονικόν. Ὅ,τι εἶναι «παλαιόν» δὲν εἶναι κατ' ἀνάγκην καὶ «συντηρητικόν», ὅπως καὶ κάθε τι τὸ χρονικῶς «νέον» δὲν εἶναι κατ' ἀνάγκην καὶ «προοδευτικόν».

Οἱ πράγματι παραδοσιακὲς ἀξίες εἶναι αἰωνίως «νέες» καὶ πάντοτε προοδευτικὲς. Ἐνῶ οἱ καινοτομίες δὲν ἀποτελοῦν «πρόοδο» ἀπλῶς καὶ μόνον ἐπειδὴ εἶναι καινοτομίες.

Ἡ προοδευτικότης ἢ ἡ ἀντιπροοδευτικότης, ἡ ἀνωτερότης ἢ ὄχι μίᾳς Ἰδέας, δὲν κρίνεται ἀπὸ τὸν χρόνον τῆς ἐμφανίσεώς της. Κρίνεται ἀπὸ τὸ πραγματικόν της περιεχόμενον, ἀπὸ τὴν οὐσίαν της. Ὁ μαρξισμὸς —τὸ «νέον» ἔχει ζωὴ ἑνὸς μόνον αἰῶνος. Ὁ Ἑλληνοχριστιανισμὸς ἔχει ζωὴ χιλιετιῶν. Καὶ ὅμως. Ὁ μαρξισμὸς ὁδηγεῖ στὴν ὑποδούλωσιν τοῦ ἀνθρώπου, στὸν ὀλοκληρωτικὸν τρόπο ζωῆς, στὸν χυδαῖον ὕλισμόν, στὴν κατὰπτωσιν τοῦ πνεύματος. Τρέφει τοὺς ὁπαδοὺς του μὲ τὸ μῖσος. Ὁρθώνει «τεῖχην κατασχύνης» μεταξὺ τῶν λαῶν. Διώκει τὸ πνεῦμα. Φτωχαίνει τὴν ζωὴν.

Ὁ Ἑλληνοχριστιανισμὸς, ἡ «Παράδοσις», ὁδηγεῖ στὴν τελείωσιν τοῦ ἀνθρώπου, στὸν ἐλεύθερον τρόπο ζωῆς, στὴν ἀνύψωσιν τοῦ πνεύματος. Τρέφει τοὺς ὁπαδοὺς του μὲ τὴν ἀγάπην. Στήνει γέφυρας φιλίας καὶ ἀρμονίας μεταξὺ τῶν λαῶν. Πλουτίζει τὴν ζωὴν.

Ποιά ἀπὸ τίς δύο τάσεις εἶναι ἡ πράγματι «προοδευτικὴ»; Ἀσφαλῶς ἡ δευτέρα ἢ Ἑλληνοχριστιανικὴ.

Διότι, μὲ αὐτὴν, ὁ κόσμος γίνεται καλὺτερος καὶ ὁ ἄνθρωπος προοδεύει. Συνεπῶς, ὁ σεβασμὸς καὶ ἡ συνέχισις τῆς Παραδόσεως, δὲν συνιστᾷ ἀντιπροοδευτικὴν στάσιν, ἀλλ' ἀπεναντίας συμβάλλει στὴν ἐπιτέλεσιν πραγματικῆς προόδου, διότι μᾶς βοηθεῖ νὰ ἀκολουθήσουμε ὀρθοὺς δρόμους καὶ σωστοὺς προσανατολισμούς. Ἡ Πρόδος ἔχει οὐσιαστικὸ καὶ θετικὸ χαρακτῆρα μόνον ὅταν ἐναρμονίζεται πρὸς τὴν Παράδοσιν καὶ τὴν συνεχίζει μὲ τὴν προέκτασίν της στὶς σύγχρονες συνθῆκες, μὲ νέες, κατάλληλες μορφές.

Ἡ Παράδοσις, δὲν ἀποτελεῖ λοιπὸν συντηρητισμὸ καὶ πολὺ περισσότερο δὲν ἀποτελεῖ ἀντιδραστικότητα. Ἡ προσήλωσις σὲ ἀξίες σταθερὲς καὶ αἰώνιες δὲν εἶναι συντηρητισμός, διότι ἀπὸ τὴν πίστι σ' αὐτὲς ἐκπηγάζει κάθε πραγματικὴ πρόοδος τοῦ ἀνθρώπου.

Ἀντίθετα, ἡ ὀλοσχερὴς ἀπάρνησις αὐτῶν τῶν ἀξιών, ἡ περιφρόνησις τῆς Παραδόσεως, ἡ ἀποκοπὴ ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ συνέχεια στὸ ὄνομα τῆς δῆθεν «προοδευτικότητος» καὶ τοῦ «μοντερνισμοῦ», ἀποτελεῖ μηδενισμὸ δηλ. τάσι ἄγονη καὶ καταστρεπτικὴ.

6. Ἡ Ἱστορικὴ συνέχεια

Ἡ Ἑλλάς ἔχει μεγάλῃ ἱστορικὴ ἀποστολή. Ἡ Ἑλλάς - Ἰδέα εἶναι ὁ φάρος τῆς ἀνθρωπότητος, εἶναι ἡ ψυχὴ τοῦ Κόσμου, εἶναι τὸ «πνεῦμα τῶν ἐθνῶν». Ὅ,τι καλὸ, ἀπὸ αὐτὴν ἐξεπήγαγε. Ἡ Ἑλλάς - Κράτος πρέπει νὰ καταστῇ στὸ ὕψος τῆς Ἑλλάδος - Ἰδέας. Ἡ ἐπανάκτησις τῆς θέσεως πού μᾶς ἀξίζει μέσα στὴν κοινωνία τῶν ἐθνῶν, εἶναι ἓνα ἀπὸ τὰ θεμελιώδη στοιχεῖα πού περιέχει ἡ Νέα Μεγάλῃ Ἰδέα μας.

Ἀπὸ τὴν πίστι στὴν Παράδοσι, προκύπτει καὶ ἓνα ἄλλο Ἰδανικὸ μας. Τὸ «αἰὲν ἀριστεύειν». Διότι Παράδοσις δὲν σημαίνει στείρα προγονοπληξία. Σημαίνει θετικὴ προσπάθεια συνεχίσεως καὶ ὑπερκεράσεως τῶν προγονικῶν ἐπιτευγμάτων. Ὁδηγός μας πρέπει νὰ εἶναι πάντοτε ἡ συμβουλὴ τοῦ Σωκράτους πρὸς τὸν γιὸ τοῦ Περικλέους. «Ἄν μιμηθοῦμε αὐτοὺς πού τῶρα πρωτεύουν καὶ κάνουμε τὰ ἴδια μὲ αὐτοὺς, ἐὰν μὲν καταβάλουμε τὴν ἴδια προσπάθεια, δὲν εἴμεθα χειρότεροί τους, ἐνῶ ἂν εἴμεθα ἐπιμελέστεροι, θὰ γίνουμε καὶ καλύτεροι».

Ἡ Παράδοσις λοιπὸν, παρακινεῖ στὸ σπαρτιατικὸ «ἄμες δὲ γ' ἐσόμεθα πολλὰ κάλονες». Ἔτσι ἀποτελεῖ πηγὴν συνεχοῦς, θετικῆς καὶ ἀληθινῆς προόδου μέσα στὴν κοίτη τῆς ἱστορικῆς συνεχείας.

ΙΧ. Ο ΑΝΤΙΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΣ

1. Πίστι σημαίνει ἀγὼν

Ἄν κάποιος πιστεύῃ στὸ Ἔθνος, στὸν Χριστιανισμό, στὴν Ἐλευθερία, στὴν Πρόοδο καὶ στίς ἄλλες ἀξίες πού ἀναφέραμε, ὀφείλει καὶ νὰ τὶς ὑπερασπίζεται ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν τους. Μόνον ἂν μάχεται ἐναντίον ἐκείνων πού ἐπιβουλεύονται αὐτὲς τὶς ἀξίες καὶ θέλουν νὰ τὶς καταστρέψουν, εἶναι συνεπὴς πρὸς τὸ «πιστεύω» του. Μόνον

τότε ἔχει γενικώτερη σημασία ἢ πίστις του καὶ παύει νὰ εἶναι καθαρὰ ὑποκειμενικὴ προσωπικὴ του ὑπόθεσις.

2. Ὁ κομμουνιστικὸς ὀλοκληρωτισμός

Ἐκεῖνος ποὺ θέλει νὰ καταστρέψῃ αὐτὰς τὶς ἀξίες εἶναι ὁ Ὀλοκληρωτισμός. Αὐτός, σὲ ὅλες τὶς μορφές του ἀρνεῖται τὴν Ἐλευθερίαν καὶ τὸ Ἄτομο. Ἀλλὰ ὁ πιὸ θανάσιμος ἐχθρὸς αὐτῶν τῶν ἀξιῶν εἶναι ὁ κομμουνιστικὸς ὀλοκληρωτισμός. Αὐτὸς ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ἐλευθερίαν, τὴν Δημοκρατίαν καὶ τὸ Ἄτομο ἀρνεῖται ἐπίσης καὶ τὴν Ὁρησκειάν, τὴν Οἰκογένειαν, τὴν Πατρίδα, τὴν Ἰδιοκτησίαν κ.λ.π.

Ὁ κομμουνισμός εἶναι ἡ θεωρητικὴ (μαρξισμός) καὶ ἡ ἐμπρακτικὴ (σοβιετισμός) ἀλλὰ πάντοτε ἀπόλυτη ἄρνησις τῆς κάθε ἐλευθερίας. Εἶναι ἡ ἄρνησις κάθε κατακτήσεως τοῦ ἀνθρώπου ἐξω ἀπὸ τὸν καθαρὰ παραγωγικὸ καὶ στενὰ τεχνολογικὸ τομέα. Ὁ κομμουνισμός ἐπιδιώκει τὴν ὀλοκληρωτικὴ καὶ ὀριστικὴ κατάργησιν τῆς Ἐλευθερίας, τὴν ὀλοσχερῇ ἐξαφάνισίν της καὶ τὴν ἀντικατάστασίν της ἀπὸ τὸν πολιτικόν, κοινωνικόν, οἰκονομικόν καὶ πνευματικόν ὀλοκληρωτισμόν.

Ἄλλοτε, οἱ τυραννίες ἀπαγόρευαν ὠρισμένα πράγματα. Τώρα, ὁ κομμουνισμός δὲν ὀρίζει μόνον τὸ τί ἀπαγορεύεται, ἀλλὰ καὶ τὸ τί ὑποχρεῶνεται νὰ κάνῃς ἀκόμῃ καὶ πῶς νὰ τὸ κάνῃς. Δὲν ἀπαγορεύει λ. χ. στοὺς συγγραφεῖς νὰ θίγουν ὠρισμένα θέματα ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐπιβάλλει συγκεκριμένα θέματα μὲ τὰ ὅποια ὀφείλουν νὰ ἀσχολοῦνται. Ἀκόμῃ, ὀρίζει καὶ τὴν εἰδικὴν τεχνοτροπίαν μὲ τὴν ὁποίαν εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ τὰ παρουσιάσουν. Αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι ὁ περιβόητος «σοσιαλιστικὸς ρεαλισμός».

Ὁ κομμουνισμός εἶναι λοιπὸν ὁ πιὸ πλήρης ὀλοκληρωτισμός τῆς Ἱστορίας. Καταργεῖ γιὰ πάντα ὅχι μόνον κάθε πολιτικόν, ἀλλὰ καὶ κάθε ἄλλο δικαίωμα, ὅπως τῆς ἐλευθέρως ἐπαγγελματικῆς δραστηριότητος, τῆς κατὰ βούλησιν μετακινήσεως, τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς, ἀκόμῃ καὶ αὐτὴν τὴν δυνατότητα τῆς ὁρησκευτικῆς παρηγορίας.

Σὰν ἀπόλυτη ἄρνησις τῆς κάθε ἐλευθερίας, ὁ κομμουνισμός, εἶναι τὸ μεγαλύτερον ἐμπόδιον στὴν ὁμαλὴ καὶ εἰρηνικὴ ἐξέλιξιν πρὸς τὴν Πρόοδον. Ἐμποδίζει τὴν ἐλεύθερον ἐπαφὴν τῶν λαῶν, τὴν ἀλληλεπίδρασιν τῶν ἰδεολογιῶν, τὴν ἀνταλλαγὴν πληροφοριῶν, ἰδεῶν καὶ σκέψεων. Καλλιεργεῖ τὸ μῖσος, τὴν καχυποψίαν, τὴν ἀδιαλλαξίαν. Ὁρθώνει παραπετάσματα. Δὲν ἀφίνει τοὺς λαοὺς νὰ γνωρισθοῦν. «Ἐξάγει» βιαίως τὸ σύστημά του. Εἶναι λοιπὸν ἡ μεγαλύτερη ἀπειλὴ ὅχι μόνον γιὰ τὴν παγκόσμιαν ἐλευθερίαν, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν παγκόσμιαν εἰρήνην.

Ὁ κομμουνισμός δὲν εἶναι μιὰ ἀπλὴ θεωρητικὴ ἄρνησις τῆς Ἐλευθερίας. Εἶναι πρωτίστως, μία συνεχὴς, πολύμορφη συστηματικὴ καὶ μεθοδικὰ ὀργανωμένη ἐμπρακτικὴ δρᾶσις ἐναντίον της.

Ὁ κομμουνισμός δὲν ἐπιζητεῖ μὲ αὐτὴν τὴν δρᾶσι νὰ ἐξαλείψῃ τὶς ἀτέλειες τοῦ Ἑλευθέρου Κόσμου, ἀλλὰ νὰ καταργήσῃ τὰ προτερήματά του ὅπως εἶναι τὰ δικαιώματα τοῦ ἀτόμου, ἡ θρησκεία κ.ο.κ. Ὁ κομμουνισμός ἐκμεταλλεύεται τὶς ἀτέλειες τοῦ δυτικοῦ κόσμου, ὅχι ἐπειδὴ αὐτὲς εἶναι πράγματι ὁ στόχος του, ἀλλὰ ἐπειδὴ αὐτὲς εἶναι τὰ μέσα ποὺ τοῦ ἐπιτρέπουν νὰ διεξάγῃ μὲ ἐπιτυχία τὸν πόλεμο του γιὰ τὴν ἐκμηδένισι τῆς ἐλευθερίας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ της. Τὴν ἀδικία ἢ τὴν ἐκμετάλλευσι, ὅπου καὶ ὅσο ὑπάρχουν, δὲν τὶς καταργεῖ. Τὶς ἐνισχύει. Ἐκεῖνο ποὺ πραγματικὰ καταργεῖ ὅπου ἐπικρατήσῃ, εἶναι τὸ δικαίωμα καὶ ἡ δυνατότης νὰ ἀγωνίζεσαι κατὰ τῆς ἀδικίας καὶ τῆς ἐκμεταλλεύσεως.

3. Ὁ Ἀντικομμουνισμός

Ὁ ἀγώνας ἐναντίον τοῦ κομμουνισμοῦ εἶναι ἀγώνας γιὰ τὴν διάσωσι τῶν θεμελιωδῶν γνωρισμάτων καὶ τῶν βασικῶν ἀρετῶν τοῦ ἐλευθέρου κόσμου. Εἶναι ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν διάσωσι τῆς ἐλευθερίας μὲ τὴν εὐρύτερη της ἔννοια. Καθῆκον τοῦ κάθε ἐλευθέρου ἀνθρώπου συνεπῶς, εἶναι νὰ μάχεται τὸν κομμουνισμό. Δηλαδή νὰ εἶναι ἀγωνιστὴς τῆς ἐλευθερίας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ της, ποὺ εἶναι ὁ μόνος πραγματικὸς πολιτισμός.

Ὁ ἀγώνας ἐναντίον τοῦ κομμουνισμοῦ εἶναι ἀγώνας γιὰ τὴν διάσωσι τοῦ δικαιώματος νὰ ἔχουμε διάφορες πεποιθήσεις. Δὲν εἶναι κατ' ἀνάγκην ἀγώνας ὑπὲρ μιᾶς μερικωτέρας πεποιθήσεως. Ὁ ἀντικομμουνισμός, δὲν εἶναι κατ' ἀνάγκην ἀγώνας ὑπὲρ ἐνὸς ὠρισμένου κοινωνικοῦ ἢ οἰκονομικοῦ συστήματος. Εἶναι ἀγώνας γιὰ τὴν διάσωσι τοῦ δικαιώματός μας νὰ ἐκλέγουμε καὶ νὰ διαμορφώνουμε ἐλεύθερα τὸ κοινωνικὸ μας σύστημα. Ὁ ἀγώνας κατὰ τοῦ κομμουνισμοῦ δὲν διεξάγεται στὸ ὄνομα ἐνὸς στενὰ καθωρισμένου συστήματος διακυβερνήσεως, ἀλλὰ γιὰ τὸ δικαίωμα νὰ διαμορφώνουμε καὶ νὰ μεταβάλλουμε αὐτὸ τὸ σύστημα ἀνάλογα πρὸς τὶς ἐκάστοτε ἀνάγκες ἢ ἐπιθυμίες μας.

Ἀντιολοκληρωτισμός (καὶ στὴν ἐποχὴ μας ὀλοκληρωτισμός) εἶναι ὁ κομμουνισμός) λοιπόν, εἶναι ἡ ἀγωνιστικὴ στάσις ἐναντίον ἐκείνων ποὺ ἀρνοῦνται καὶ θέλουν νὰ καταστρέψουν ὅλες τὶς βασικὲς ἀνθρώπινες κατακτήσεις.

Εἶναι ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν διάσωσι τοῦ δυτικοῦ κόσμου, ὅχι ὅπως ἦταν χθὲς ἢ εἶναι σήμερα σὲ μιὰ στατικὴ μορφή του, σὲ ἓνα συγκεκριμένο στάδιο τῆς ἐξελίξεώς του, ἀλλὰ γιὰ τὴν σωτηρία τῶν θεμελιωδῶν ἀρχῶν του, οἱ ὁποῖες εἶναι ἀξίες αἰώνιες, θεμέλια κάθε ἀληθινοῦ πολιτισμοῦ.

Ὁ ἀντιολοκληρωτισμός γενικά καὶ ὁ ἀντικομμουνισμός εἰδικά, σὰν ἐκφρασις τοῦ ἀντιολοκληρωτικοῦ πνεύματος στήν ἐποχή μας, δὲν εἶναι ἄρνησις. Εἶναι θέσις ὑπὲρ τοῦ Ἑλληνοχριστιανικῆς προελεύσεως δυτικοῦ πολιτισμοῦ, ὑπὲρ τοῦ ἔθνους, τῆς Ἐλευθερίας, τῆς Δημοκρατίας, τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ τοῦ Ἀνθρωπισμοῦ.

Ὁ κομμουνισμός, ἀρνεῖται αὐτὲς τὶς ἀξίες. Αὐτὸς λοιπὸν εἶναι ἡ ἄρνησις. Ὁ ἀντικομμουνισμός σὰν «ἄρνησις τῆς ἀρνήσεως» εἶναι θέσις.

Δ'. Η ΜΕΘΟΔΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Τὸ Ἑλληνικὸ Πρόβλημα

Ἀπὸ τὰ προαναφερθέντα ἐκπηγάζει καὶ ἡ μεθοδικὴ τῆς Ἐπαναστάσεως, μὲ τὴν ὁποίαν ἐπιζητεῖται ἡ ἐπίλυσις τοῦ Ἑλληνικοῦ Προβλήματος. Τὸ πρόβλημα αὐτό, εἶναι πολυσύνθετο καὶ πολύμορφο. Εἶναι τὸ πρόβλημα τῆς οἰκονομικῆς, πολιτιστικῆς καὶ πολιτικῆς ἀναπτύξεως, καθὼς καὶ τῆς κρατικῆς καὶ κοινωνικῆς ἀναδιαρθρώσεως, ἀλλὰ τοποθετημένο μέσα στὶς ἰδιότυπες ἐ λ λ η ν ι κ ῆ ς σ υ ν θ ῆ κ ε ς.

Αὐτὲς καθορίζονται ἀπὸ τὰ ἑξῆς στοιχεῖα :

- (α) Ἰδιαίτερα μεγάλη ἱστορικὴ παράδοσις,
- (β) Χαρακτηριστικὰ μικραστικὴ σύνθεσις τῆς κοινωνίας μας,
- (γ) Ἐντονα ἀτομικιστικὴ νοοτροπία τοῦ Ἑλλήνου.

Ἐπὶ πλέον :

Ἡ χώρα μας βρίσκεται στὴν Εὐρώπῃ, ἀνήκει στὸ ΝΑΤΟ, συνδέεται μὲ τὴν Κοινὴ Ἀγορά, συνορεύει μὲ τὸν κομμουνισμό καὶ ἀπειλεῖται ἀπ' αὐτόν.

Συνεπῶς, ἡ μέθοδος ποὺ θὰ χρησιμοποιηθῇ γιὰ τὴν ἐπίλυσι τοῦ Ἑλληνικοῦ Προβλήματος δὲν εἶναι δυνατόν νὰ προέλθῃ ἀπὸ ἀντιγραφὴ μεθόδων ποὺ ἀκολουθοῦν ἄλλες, ἐπίσης, ἐν ἀναπτύξει, ἀλλὰ χωρὶς τίς δικές μας ἰδιομορφίες χώρες, οὔτε καὶ ἐκείνων ποὺ ἐφαρμόζουν οἱ ἤδη ἀνεπτυγμένες.

2. Ρεαλιστικὴ λύσις

Ἡ μέθοδός μας πρέπει λοιπόν, νὰ εἶναι ἀντιδογματικὴ, ρεαλιστικὴ, εὐέλικτη. Δὲν ἐπιτρέπεται δηλαδὴ νὰ ξεκινοῦμε ἀπὸ κάποιαν ἐτοιμὴ συνταγὴ, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ συγκεκριμένο κάθε φορὰ πρόβλημα καὶ νὰ τοῦ δίνουμε μίαν συγκεκριμένη λύσι, ἐκείνη ποὺ εἶναι δυνατόν νὰ δοθῇ μέσα στὶς ἑλληνικὲς συνθῆκες καὶ στὴν συμμερινὴ ἐποχὴ.

Τὸ Ἑλληνικὸ Πρόβλημα θέλει τὴν δική του λύσι. Λύσι ἐ π α ν α σ τ α τ ι κ ῇ, δηλαδὴ ἀντιγραφειοκρατικὴ, ταχύρρυθμη, ἀλλὰ

καὶ προσαρμοσμένη στὶς ιδιομορφίες τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου. Αὐτή, δὲν μπορεῖ νὰ προκύψῃ ἀπὸ ἀντιγραφὴ ἄλλων προτύπων. Ἀκόμη περισσότερο ὅμως, δὲν μπορεῖ νὰ ἀπορρεύσῃ ἀπὸ ἓνα γενικὸ καὶ ἄκαμπτο, προκατασκευασμένο Δόγμα, ἐξωθεν εἰσαγόμενο ἢ ἐγγχωρῶς κατασκευαζόμενο.

Ἀντιθέτως, ὁ κομμουνιστὴς γιὰ παράδειγμα, ξεκινᾷ προκαταβολικὰ ἀπὸ τὴν συνταγὴ τῶν κολχόζ. Τὸ ἀγροτικὸ πρόβλημα, ἀνεξαρτήτως χώρου καὶ χρόνου θὰ ἐπιδιώξῃ νὰ τὸ λύσῃ μὲ τὰ κολχόζ (τὰ συλλογικὰ ἀγροκτῆματα), ἔστω κ' ἂν αὐτὰ ἀπέτυχαν οἰκτρὰ στὴν πρᾶξι, στὴν Ρωσία. Ὁ μαοῖστὴς ὅπωςδὴποτε ξεκινᾷ γιὰ νὰ ἐφαρμόσῃ τὰ κοινόβια. Ὁ σοσιαλιστὴς ξεκινᾷ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς κρατικοποιήσεως τῆς βιομηχανίας. Ξεκινοῦν δηλαδή, ἀπὸ ἓνα Δόγμα, ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου καὶ θὰ προσπαθήσουν ὅπωςδὴποτε νὰ ἐφαρμόσουν στὴν πρᾶξι αὐτὴν τὴν προκατασκευασμένη συνταγὴ.

Ἐμεῖς δὲν ξεκινοῦμε ἀπὸ μία τέτοια συνταγὴ. Στὸ πολύμορφο καὶ πολυσύνθετο Ἑλληνικὸ Πρόβλημα ἀντιστοιχεῖ μία ἐξ ἴσου πολύμορφη καὶ πολυσύνθετη Ἑλληνικὴ Λύσις. Ἀντιμετωπίζουμε τὸ συγκεκριμένο πρόβλημα, τὸ μελετοῦμε, τὸ τοποθετοῦμε μέσα στὸν χώρο καὶ στὸν χρόνο, βλέπουμε τίς δυνατότητές μας καὶ τοῦ δίνουμε μία λύσι.

Ἐμεῖς ξεκινοῦμε ὄχι ἀπὸ τὴν προκατασκευασμένη συνταγὴ, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ πρόβλημα. Τὸ βλέπουμε μέσα στὸν ἑλληνικὸν χώρο, μέσα στὸν σύγχρονον χρόνο καὶ μὲ προοπτικὴ τίς ἐπόμενες δεκαετίες, προσπαθοῦμε νὰ τοῦ δώσουμε τὴν πιὸ ἐφικτὴ, τὴν πιὸ δίκαιη, τὴν πιὸ ἀνθρωπιστικὴ λύσι. Ἐὰν ἡ λύσις αὐτὴ μοιάζει νὰ προέρχεται ἀπὸ κάποιο Δόγμα, αὐτὸ εἶναι ἀπλὴ σύμπτωσης, δὲν προέρχεται ἀπὸ ἐκεῖ, δὲν εἶναι ἐκεῖ ἡ ρίζα τῆς. Σὲ ἄλλη περίπτωσι, μπορεῖ ἡ λύσις νὰ φαίνεται σὰ νὰ ἀποτελῇ σύνθεσι διαφόρων «συνταγῶν», ἀπὸ διάφορα δόγματα. Ἀλλὰ καὶ ἂν δὲν ὑπάρχῃ σὲ κανένα Δόγμα ἡ λύσις ποὺ ταιριάζει σὲ κάποιο ἀπὸ τὰ προβλήματά μας, αὐτὸ δὲν μᾶς ἐμποδίζει καθόλου νὰ τὴν ἐφεύρουμε ἡμεῖς καὶ νὰ τὴν ἐφαρμόσουμε πρῶτοι. Διότι ποῖος μπορεῖ νὰ ἰσχυρισθῇ, ὅτι μόνον οἱ πεθαμένοι εἶχαν τὸ δικαίωμα νὰ σκέπτονται καὶ ὅτι ἡμεῖς ἀπὸ ἐδῶ καὶ ἔμπρὸς δὲν δικαιούμεθα νὰ ἐφεύρουμε πιά τίποτε τὸ καινούργιο ;

Βεβαίως ἡ πεῖρα τοῦ παρελθόντος εἶναι ὁδηγὸς γιὰ τὸ μέλλον, ἀλλὰ τὸ μέλλον δὲν μποροῦμε νὰ τὸ προδεσμεύσουμε, νὰ τὸ προεξοφλήσουμε. Πρέπει νὰ τὸ δημιουργοῦμε καὶ τὰ τὸ κατακτοῦμε διαρκῶς. Καὶ ἡμεῖς εἴμεθα κατακτητὰι τοῦ μέλλοντος. Γιατὶ εἰδικὰ οἱ Ἐπαναστάσεις εἶναι ἐφοδοὶ πρὸς κατακυρίευσιν τοῦ μέλλοντος.

Εἴμεθα λοιπὸν ἀπὸ πλευρὰς μεθόδων ἀδέσμευτοι, ρεαλισταί, εὐέλκτικοι. Ἔτσι, προσπαθοῦμε νὰ ἐπιλύσουμε τὸ πρόβλημα τῆς ἐκβιομηχανίσεως ἢ τῆς τουριστικῆς ἀναπτύξεως ἢ τῆς Παιδείας

κ.ο.κ. με έναν ως τὸν ποῦμε ὀρθολογιστικὸν ἐμπειρισμὸ καὶ πρακτικιστικὸ δυναμισμὸ. Δηλαδή, χωρὶς προδεσμεύσεις δογματικές. Νομίζουμε ὅτι αὐτὴ εἶναι ἡ μόνη ρεαλιστικὴ ἀντιμετώπισις τῶν προβλημάτων στὴ σύγχρονη ἐποχὴ.

Βεβαίως, τὸ ὅτι ἀκολουθοῦμε ἀντιδογματικὴ μέθοδο δὲν σημαίνει ὅτι δὲν ἔχουμε ἐπαφὴ με τὰ σύγχρονα ἰδεολογικὰ ρεύματα. Τὰ παρακολουθοῦμε, τὰ ξέρουμε, τὰ μελετοῦμε καὶ παίρνουμε ἀπὸ αὐτὰ. Ἀλλὰ παίρνουμε, δὲν μᾶς παίρνουν, ἀφομοιώνουμε, δὲν μᾶς ἀφομοιώνουν, ἐνσωματώνουμε στοιχεῖα ἀπὸ αὐτὰ τὰ ρεύματα, δὲν μᾶς ἐνσωματώνουν. Δηλαδή δὲν τὰ βλέπουμε σὰν Δόγματα, «ἱερά» καὶ ἀπρόσβλητα, ποῦ πρέπει ὁ πῶς δὴ ποτε νὰ τὰ ἐφαρμόσουμε, ἀλλὰ σὰν ἀπλές τάσεις, ἀπὸ τίς ὁποῖες μπορούμε ἐκλεκτικῶς νὰ παίρνουμε στοιχεῖα χρήσιμα γιὰ τὸν τόπο μας. Αὐτὴ εἶναι ἡ μέθοδος ποῦ ἀκολουθοῦμε.

3. Στοιχεῖα προσδιοριστικὰ τῆς μεθοδικῆς μας

Ὁ τρόπος ἐφαρμογῆς αὐτῆς τῆς μεθόδου, προσδιορίζεται ἀπὸ τρία στοιχεῖα :

- α) Τὴν πίστι στὶς Ἑλληνοχριστιανικὲς ἀξίες,
- β) Τὴν ἐπιδίωξι τῆς πραγματώσεως τῶν μεγάλων σκοπῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ,
- γ) Ὅτι εἴμεθα Ἐπανάστασις ἐθνοαναγεννητικὴ ποῦ βασίζεται στὴν συνένωσι τοῦ Ἑθνους καὶ ἄρα εἴμεθα ἐναντίον τοῦ ταξισμοῦ. Κάθε κριτήριον ταξικὸ, κάθε τί ποῦ διασπᾷ τὴν ἐθνικὴ ἐνότητα καὶ τὴν ὑποκαθιστᾷ με τὴν τάξι, με τὸ στρῶμα ἢ με ὅτιδήποτε ἄλλο, ἀπορρίπτεται. Διότι ἐμεῖς θέλουμε πέρα ἀπὸ τίς ὁποιοσδήποτε ἐπὶ μέρους διαφορές, νὰ ἐξασφαλίσουμε τὴν βαθύτερη ἐθνικὴν ὁμοφωνία, τὴν ὁμοψυχία τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Γιατὶ χωρὶς τὴν βαθύτερη ὁμοφωνία δὲν μπορεῖ στὴν ἐποχὴ μας νὰ ἐπιβιώσῃ κανένα Ἑθνος. Θέλουμε λοιπὸν τὴν συνεργασία ὅλων τῶν στρωμάτων, ποῦ ἀποτελοῦν τὴν νεοελληνικὴ κοινωνία.

Θέλουμε νὰ ἐντάξουμε τὴν Ἑλλάδα στὴν σύγχρονη ἐποχὴ. Δηλαδή, ἐπιδιώκουμε τὴν ὑπερεντατικὴ ἐκβιομηχάνισι, τὴν ὑπερταχεῖα τεχνικὴ καὶ οἰκονομικὴν ἀνάπτυξι. Θέλουμε τὴν ὅσο τὸ δυνατόν πιὸ γοργὴ βελτίωσι τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου. Ἀλλὰ, ὅλα αὐτά, λόγῳ τῶν χριστιανικῶν καὶ ἑλληνικῶν ἀξιῶν μας, τὰ θέλουμε μέσα σ' ἓνα πλαίσιο ἡθικὸ καὶ ἀνθρωπιστικὸ. Θέλουμε νὰ δώσουμε στὴν ἀνάπτυξι ἓνα νόημα ἡθικὸ καὶ ἀνθρωπιστικὸ, γιὰ νὰ μὴ φθάσουμε στὸ ἀδιέξοδο ὅπου ἐν πολλοῖς ἔχουν φθάσει οἱ σύγχρονοι καταναλωτικὲς κοινωνίες. Αὐτὲς ἐβάδισαν πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς στὸ δρόμο τῆς τεχνικῆς, οἰκονομικῆς καὶ βιοτικῆς ἀναπτύξεως. Ἐπέτυχαν πάρα

πολλά και ωφελούμεθα και έμεις από όσα έπέτυχαν. Παρουσιάζουν όμως και ώρισμένα προβλήματα, που δέν υπάρχει κανείς λόγος να τὰ δημιουργήσουμε και έμεις για τόν έαυτό μας. Όφελούμεθα λοιπόν και από τὰ άρνητικά τής έμπειρίας των. Και προσπαθοΰμε να άποφύγουμε τις άρνητικές επιπτώσεις τής οικονομικοτεχνικής αναπτύξεως, δίδοντας στην τεχνική και βιοτική εξέλιξι ένα ήθι-κό περιεχόμενο και ένα άνθρωπιστικό νόημα.

Αυτή ή επιδίωξις μας, έξηγει και τó γεγονός, ότι ή Έπανάστασις απέφυγε κάθε ακρότητα. Τό ξέρουμε όλοι μας, ότι ή Έπανάστασις απέφυγε να βλάβη οίονδήποτε. Έδειξε άπέραντη άνοχη και άπεριόριστην έπείκεια. Δέν είναι μόνον ή άποφυγή τής αίματοχυσίας, αλλά και σ' όλους τούς τομείς από τόν πιο μικρό ως τόν πιο μεγάλο, ή Έπανάστασις προτίμησε πολλές φορές, άκόμη και να καθυστερήση τήν έπίλυσι των προβλημάτων και να δημιουργήση πρόσθετες δυσκο-λίες για τόν έαυτό της, παρά να βλάβη έστω και προσωρινά, ένα κοινωνικό στρώμα, μία ομάδα ανθρώπων, ή άκόμη και έναν άνθρωπο.

Όλη ή μέθοδος τής Έπαναστάσεως χαρακτηρίζεται άκριβώς από αυτήν τήν προσπάθεια να μη άδικηθῃ κανείς, να μη καοΰν μαζί με τὰ ξερά και τὰ χλωρά. Πολλές φορές, μάλιστα, δέν έκάησαν ούτε και τὰ ξερά.

4. Μεταρρυθμισις και Ίσορροπία

Είναι χαρακτηριστική ή έξης πρακτική τής έποχής μας, στις προηγμένες χώρες: Τὰ μεταρρυθμιστικά κόμματα, όπου άνέβουν στην έξουσία, προβαίνουν σε μεταβολές. Μετά, έρχονται τὰ συντη-ρητικά, τὰ όποία διατηροΰν από αυτές τις μεταβολές, όσες άπεδεί-χθησαν χρήσιμες, τις διορθώνουν, και τις βελτιώνουν. Έτσι, έπι-τυγχάνεται ή πρόοδος. Στην περίπτωσί μας, όμως, ή Έπανάστασις είναι ή σύ ν θ ε σ ι ς και των δύο τάσεων: τής μεταρρυθμιστικής και τής έξισορροπιτικής.

Η μεθοδική τής Έπαναστάσεως μπορεί λοιπόν να έκφρασθῇ, σάν άντιδογματική, ρεαλιστική και ευέλικτη, σάν προσπάθεια να λυθῇ τó Έλληνικό πρόβλημα με συγκεκριμένο τρόπο, σε συγκεκριμένο χρόνο και να όδηγηθῇ με ασφάλεια ή χώρα, σύμφωνα με τὰ Έλληνοχριστιανικά Ίδεώδη, στο Κράτος τής καθολικής εϋημε-ρίας έν Έλευθερία και Δικαιοσύνη.

Ε'. Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1. Τι είναι Δημοκρατία ;

Με έμπνευστή την 'Ιδεολογία και πρακτικό οδηγό την Μεθοδική πού περιγράψαμε σέ άλλα μας άρθρα, ή 'Απριλιανή 'Επανάστασις επιδιώκει την οίκοδόμησι τής Νέας Δημοκρατίας. 'Αλλά γιά νά αντιληφθούμε τί είναι αύτή ή Νέα Δημοκρατία, πρέπει προηγουμένως νά ξεκαθαρίσουμε τί είναι Δημοκρατία, ώστε μετά, νά δούμε τίς διαφορές ανάμεσα στην παλαιά και στη νέα μορφή της.

Δημοκρατία, είναι τό σύστημα στο όποιο συνυπάρχουν όλες οι έλευθερίες, άτομικές και συλλογικές.

Ποιές είναι αυτές οι έλευθερίες; Είναι ή οικονομική, ή κοινωνική, ή πνευματική και ή πολιτική έλευθερία. 'Όταν έχουμε και τίς τέσσερις αυτές έλευθερίες, τόσο γιά τά άτομα, όσο και γιά τίς ομάδες και γιά τό σύνολο, τότε έχουμε Δημοκρατία.

2. Τι είναι 'Ελευθερία ;

'Αλλά τί είναι 'Ελευθερία; (Και πόσα έγκλήματα έχουν διαπραχθή στο όνομά της!) 'Ελευθερία, έλεγαν ώς τώρα, είναι ή δυνατότης νά κάνης ό,τι θέλεις έφ' όσον δέν έμποδίζεις τόν συνάνθρωπό σου νά κάνει τό ίδιο. Δηλαδή, υπάρχει πάντοτε ένας περιορισμός, ένα όριο πού βρίσκεται εκεί όπου αρχίζει ή έλευθερία του άλλου. Ποιός όμως θα καθορίση αυτό τό όριο; 'Ο Νόμος βεβαίως. Διότι διαφορετικά θα ήταν αυθαιρεσία. Δηλαδή, ή 'Ελευθερία είναι πάντοτε περιωρισμένη. 'Απόλυτη έλευθερία δέν υπάρχει και δέν μπορεί νά υπάρχει, διότι θα ήταν τυραννία τών όλίγων, τών ισχυροτέρων, έπί τών πολλών. 'Η 'Ελευθερία, λοιπόν, είναι παντού και πάντοτε 'Ελευθερία δια τού Νόμου.

'Εμείς όμως, προχωρούμε πάρα πέρα, γιατί θέλουμε νά δημιουργήσουμε τό κοινωνικό ποιοημένο άτομο πού χρειάζεται ή εποχή μας. Δέν θέλουμε νά καταργήσουμε τό άτομο σάν αξία προσωπική και ανεπανάληπτη πού έχει μέσα της την σπίθα του Θεού. 'Ο καθένας μας είναι ένας κόσμος ολόκληρος και πρέπει νά μείνη. 'Η προσωπικότης πρέπει νά είναι ιερή και άπαραβίαστή. 'Αλλά όμως, στην εποχή μας και ειδικότερα στην 'Ελλάδα μας, πρέπει νά φύγουμε από τόν

στενὸ ἀτομικισμό. Πρέπει τὸ ἄτομο νὰ ἀπλωθῇ πρὸς τὸ σύνολο. Πρέπει νὰ κοινωνικοποιηθῇ μὲ τὴν καλὴν ἔννοια τοῦ ὄρου. Πρέπει νὰ μᾶς ἐνώσουν κοινὲς ἰδέες, κοινοὶ σκοποὶ, κοινὰ ὁράματα. Διότι μόνον ἔτσι θὰ ἐπιβιώσουν πλέον τὰ ἔθνη. Θὰ ἐπιζήσουν ἐκεῖνα ποὺ θὰ ἔχουν μία βαθύτερη ὁμοφωνία, πέραν ἀπὸ τὶς διαφορὰς τῆς ἐπιφανείας.

Λέμε λοιπὸν ὅτι Ἑλευθερία εἶναι ἡ ἔλλειψις περιορισμῶν ἐκτὸς ἀπὸ ἐκείνους ποὺ εἶναι ἀναγκαῖοι γιὰ τὴν ὁμαλὴ λειτουργία τῆς κοινωνίας. Αὕτη εἶναι ἡ Ἑλευθερία στὴν ἐποχὴ μας καὶ μὲ αὐτὸ τὸ κριτήριο χαράσσονται τὰ δριὰ της.

Ἡ ἔννοια τῆς Ἑλευθερίας, δὲν εἶναι στατική, ἐφ' ἅπαξ δοθεῖσα. Ἀντίθετα, διαφέρει ἀπὸ ἐποχὴ σὲ ἐποχὴ ἢ καὶ ἀπὸ χώρα σὲ χώρα. Γι' αὐτὸ καὶ δὲν ἔχουμε ἓνα ἐνιαῖο τύπο Δημοκρατίας ποὺ νὰ ἐφαρμόζεται παντοῦ καὶ πάντοτε, ἀπὸ ὅλους, σὲ ὅλες τὶς ἐποχές, σὲ ὅλες τὶς κοινωνίες καὶ σὲ ὅλες τὶς χώρες. Ἔτσι λ.χ. ἄλλου εἶδους Δημοκρατία ἔχουν ἡ Σκανδιναβία, οἱ Η.Π.Α., ἡ Γαλλία ἢ ἡ Ἰταλία.

3. Παλαιὰ καὶ Νέα Δημοκρατία

Ἐχουμε λοιπὸν διαφορὰς στὴν περὶ Ἑλευθερίας ἀντίληψι ἀνάλογα μὲ τὸν χρόνο καὶ μὲ τὸν χώρο. Καὶ Δημοκρατία, εἶναι τὸ σύστημα ἐκεῖνο ποὺ ἀναγνωρίζει, παρέχει καὶ διασφαλίζει, ἀνάλογα μὲ τὴν ἐποχὴ του καὶ τὶς συνθήκες, τὴν Ἑννομον Ἑλευθερία.

«Παλαιὰ» εἶναι ἡ Δημοκρατία ποὺ μένει προσκολλημένη στὶς παλαιότερες ἀντιλήψεις περὶ Ἑλευθερίας. Καὶ «Νέα», ἐκεῖνη ποὺ προχωρεῖ στὴν υἱοθέτησι καὶ ἐφαρμογὴ τῶν νέων περὶ Ἑλευθερίας ἀντιλήψεων.

Ἄς πάρουμε λοιπὸν τὴν σημερινὴ παλαιὰ καὶ Νέα Δημοκρατία, ὥστε νὰ δοῦμε σὲ τί διαφέρει αὐτὸ ποὺ θέλουμε νὰ φτιάξουμε, ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ ὑπῆρχε ἢ ποὺ ὑποτίθεται ὅτι ὑπῆρχε.

4. Ἡ Οἰκονομικὴ Ἑλευθερία

Οἰκονομικὴ ἐλευθερία εἶναι τὸ δικαίωμα νὰ ἔχῃς ἰδιοκτησία, νὰ διαλέγῃς τὸ ἐπάγγελμά σου, νὰ τὸ ἀσκῇς ἀνεμπόδιστα, νὰ ἀναπτύσῃς ἰδιωτικὴ οἰκονομικὴ ἐπιχειρηματικὴ δραστηριότητα. Αὐτὲς οἱ ἐλευθερίες ὑπῆρχαν στὴν προεπαναστατικὴ Ἑλλάδα. Ἐμεῖς τὶς διατηροῦμε. Δὲν θίγουμε σὲ καμμιά περίπτωσι, οὔτε τὴν ἀτομικὴ ἰδιοκτησία, οὔτε τὴν ἰδιωτικὴ πρωτοβουλία, οὔτε γενικὰ τὸ «ἀστικό» λεγόμενο σύστημα. Ἰσα - ἴσα τὸ ἐξυγιαίνουμε καὶ τοῦ ἐπιτρέπουμε ἔτσι νὰ ἐπιβιώσῃ.

Συμπληρώνουμε ὁμῶς τὴν οἰκονομικὴ ἐλευθερία διευρύνοντας τὸ περιεχόμενό της. Πιστεύουμε ὅτι ἡ οἰκονομικὴ ἐλευθερία πρέπει νὰ περιλαμβάνῃ καὶ τὸ δικαίωμα τοῦ ἀνθρώπου πρὸς ἔργα-

σίαν, αλλά επίσης και πρὸς δικαίαν ἀμοιβή. Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού νὰ θέλουν καὶ νὰ εἶναι ἱκανοὶ νὰ δουλέψουν καὶ νὰ μὴ βρίσκουν δουλειά. Καὶ ἐπίσης δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ὑπάρχουν ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι νὰ ἐργάζονται καὶ νὰ μὴν ἀμείβονται δικαίως. Αὐτὸ εἶναι τὸ ἰδανικὸ μας. Ἀλλὰ γιὰ νὰ φθάσουμε ἐκεῖ, χρειάζεται νὰ ἀναπτύξουμε τὴν οἰκονομία μας. Χρειάζεται νὰ σπάσουμε τὸ φράγμα τῆς πενίας. Χρειάζεται νὰ φθάσουμε σ' ἓνα ὑψηλὸ ἐπίπεδο οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως. Προχωροῦμε ἤδη γοργὰ πρὸς αὐτὸ τὸ ἐπίπεδο καὶ πιστεύουμε ὅτι θὰ τὸ φθάσουμε πολὺ πιὸ γρήγορα ἀπ' ὅσο ὑπελόγιζε ὁ οἰοσδῆποτε.

5. Ἡ Κοινωνικὴ Ἐλευθερία

Κοινωνικὴ ἐλευθερία εἶναι ἡ ἔλλειψις φραγμῶν στὴν ἀνοδο τοῦ ἀτόμου. Νὰ μὴ ὑπάρχουν κλειστὲς τάξεις («καστес») προνομιούχων. Νὰ μπορῇ ὁ καθένας ἀνάλογα μὲ τὴν τύχη του, μὲ τὶς ἱκανότητές καὶ μὲ τὶς δυνατότητές του, νὰ κινηθῇ στὰ σκαλιὰ τῆς κοινωνικῆς ἱεραρχίας. Ὑπῆρχε προεπαναστατικῶς αὐτὴ ἡ δυνατότης; Ὑπῆρχε, ἀλλὰ μόνον μέχρις ἐνὸς σημείου. Ὁ Βίκτωρ Οὐγκώ ἔλεγε: «Ὅλοι εἶναι ἴσοι ἀπέναντι τοῦ Νόμου. Καὶ ὁ πλούσιος καὶ ὁ φτωχὸς μποροῦν νὰ κοιμηθοῦν κάτω ἀπὸ τὰ γεφύρια τοῦ Σηκονάνα. Μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι ὁ πλούσιος δὲν θὰ ἀσκήσῃ ποτέ του αὐτὸ τὸ δικαίωμα γιατί ἔχει τὸ σπῆτι του». Λοιπὸν ἐμεῖς, θέλουμε νὰ φθάσουμε στὸ σημεῖο οὔτε ὁ φτωχὸς νὰ ἀναγκάζεται νὰ ἀσκῇ τέτοιους εἶδους «δικαιώματα». Δηλαδή, θέλουμε ἡ κοινωνικὴ ἐλευθερία νὰ γίνῃ πραγματικὴ, νὰ οὐσιαστικοποιηθῇ. Καὶ τοῦτο θὰ συντελεσθῇ ὅταν δὲν θὰ ὑπάρχῃ σ' αὐτὴ τὴν χώρα ὃν ἀνθρώπινον πού νὰ μὴ ἔχῃ ἐξασφαλισμένο τὸ ἐλάχιστο ὄριο ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως.

Πρέπει δηλαδή ὁ κάθε ἄνθρωπος νὰ ἔχῃ ἐκεῖνα πού γιὰ τὴν ἐποχὴ μας θεωροῦνται στοιχειώδη γιὰ τὴν ὑπαρξί του. Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ὑπάρχῃ ἄνθρωπος πού νὰ θέλῃ γιαντρὸ καὶ νὰ μὴ τὸν ἔχῃ, νὰ θέλῃ φάρμακο καὶ νὰ μὴ τὸ ἔχῃ, νὰ εἶναι ἄστεγος, νὰ μὴ μπορῇ νὰ σπουδάσῃ κ.λ.π. Ὁλοκληρώνουμε λοιπὸν καὶ διευρύνουμε τὴν Κοινωνικὴ Δημοκρατία. Καὶ δημιουργοῦμε ἔτσι τὴν πιὸ ἁρμονικὴ, τὴν πιὸ ἰσορροπημένη, τὴν χωρὶς ὀξείας ἀνταγωνιστικῆς, διαλυτικῆς ἀντιφάσεις κοινωνία.

6. Ἡ Πνευματικὴ Ἐλευθερία

Ἡ πνευματικὴ ἐλευθερία περικλείει τὸ δικαίωμα τῆς ἐπιστημονικῆς ἐρεῦνης, τῆς καλλιτεχνικῆς δημιουργίας, τῆς συνειδήσεως, τῆς σκέψεως. Ὑπῆρχε προεπαναστατικὰ αὐτὴ ἡ ἐλευθερία; Ὑπῆρχε, ἀλλὰ πόσοι ἦταν ἐκεῖνοι πού μπορούσαν νὰ τὴν χαροῦν; Ἦσαν ὅσοι ἀποτελοῦσαν τοὺς κλειστοὺς κύκλους τῆς λέσχης τῶν «λόρδων» τοῦ πνεύ-

ματος. Διότι, όταν η Παιδεία ὄρθωνε ἀνυπέρβλητους φραγμούς στὴν νεολαία, όταν ὁ μέσος Ἕλληνας δὲν μπορούσε νὰ εἶναι πράγματι ἐνήμερος καὶ μορφωμένος ὅσο ἀπαιτεῖ ὁ καιρὸς μας, ποιὸς ἀπελάμβανε τὴν πνευματικὴν ἐλευθερία;

Ἐμεῖς θέλουμε λοιπὸν νὰ οὐσιαστικοποιήσουμε καὶ αὐτὴν τὴν ἐλευθερία. Γι' αὐτὸ παλεύουμε ὥστε νὰ παράσχουμε τὴν δυνατότητα στὸν κάθε Ἕλληνα νὰ φθάσῃ στὸ ὑψηλότερο μορφωτικὸ ἐπίπεδο, ποὺ τοῦ ἐπιτρέπουν οἱ πνευματικὲς του ἱκανότητες.

7. Ἡ Πολιτικὴ Ἐλευθερία

Καὶ τέλος ἡ πολιτικὴ ἐλευθερία. Αὐτὴ ὑπῆρχε στὰ χαρτιά. Κατὰ διαστήματα μᾶς καλοῦσαν στὶς κάλπες νὰ ἐκλέξουμε ποιὸς θέλουμε νὰ μᾶς κυβερνήσῃ. Ἀλλὰ ποιὸς εἶχε ἐκλέξει αὐτοὺς ποὺ θὰ ἐκλέγαμε; Μηχανισμοὶ μυστικοί, ἀόρατοι σὲ μᾶς, τοὺς κοινούς πολίτες, ὀδηγοῦσαν μπροστὰ μας δυὸ - τρία ὀνόματα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ὑποτίθεται ὅτι ἔπρεπε νὰ ἐκλέξουμε. Μᾶς τὰ ἔφερναν οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις ποὺ παράγουν τὴν κοινὴ γνώμη.

Ἐάν ἓνα βράδυ συνήρχοντο οἱ ἰδιοκτῆτες τῶν τριῶν μεγάλων δημοσιογραφικῶν συγκροτημάτων τῆς χώρας, αὐτοὶ ποὺ ἤλεγχαν τὸ 80 ο/ο τοῦ ἀναγνωστικοῦ κοινοῦ καὶ μαζί τους καὶ ἓνας ἀπὸ τοὺς ἀρχόντες τοῦ πλοῦτου (ὁ οἰοσδήποτε) καὶ αὐτοὶ οἱ 4 ἄνθρωποι ἀπεφάσιζαν νὰ πάρουν κάποιον ἄγνωστο καὶ νὰ τὸν ἐπιβάλουν σὰν πρωθυπουργὸ τῆς Ἑλλάδος, ἀμφιβάλλετε ὅτι θὰ τὸ κατῴρθωναν; Ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡμέρα θὰ ἀρχίζε τὸ χρεῖμα νὰ ρέῃ γιὰ τὴν ὑποστήριξι αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου. Οἱ ἐφημερίδες θὰ τὸν παρουσίαζαν σὰν τὸν Μεσσία ποὺ θὰ ἔσωνε τὴν Ἑλλάδα. Καὶ ὅταν ὠρίμαζαν τὰ πράγματα, ὁ «κυρίαρχος» λαὸς θὰ ἐκαλεῖτο νὰ τὸν ψηφίσῃ «ἐλεύθερα». Καὶ οἱ πολλοὶ θὰ ἐνόμιζαν ὅτι πράγματι ἐκεῖνοι τὸν ἐξέλεξαν. Ἀλλὰ βεβαίως ὑπῆρχαν καὶ οἱ λίγοι ποὺ ἤξεραν. Ἦσαν αὐτοὶ ποὺ τὸν ἐπέβαλαν καὶ ἐσάρκαζαν. Καὶ ἦσαν καὶ ἐκεῖνοι ποὺ ἐνοιώθαν τὸ βασανιστήριό τῆς ἀληθείας ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἐκφρασθῇ. Καὶ νομίζουν μερικοὶ ὅτι εἴχαμε ἔτσι πολιτικὴν ἐλευθερία.

Ἐμεῖς, θέλουμε νὰ οὐσιαστικοποιήσουμε τὴν πολιτικὴ ἐλευθερία, θέλουμε νὰ ὑπάρξῃ πραγματικὴ Δημοκρατία. Γι' αὐτὸ παίρνουμε μία σειρά μέτρων, ὥστε νὰ ὑπάρξῃ ἀληθινὸς «ἄνθρωπος», σύνολο ἐλευθέρων πολιτῶν, πράγματι «κυριάρχων». Ὁ Νόμος προβλέπει λ.χ. ὅτι δὲν θὰ ὑπάρχουν πλέον προσωποπαγῆ κόμματα. Δὲν θὰ ὑπάρχουν φέουδα πολιτικά. Δὲν θὰ ὑπάρχουν «τζάκια». Δὲν θὰ ὑπάρχῃ ὁ κομματάρχης. Καὶ δὲν θὰ ὑπάρχῃ καὶ τὸ κοπάδι τῶν ψηφοφόρων ποὺ τὸ πηγαίνει ἐκεῖ ποὺ θέλει αὐτός, Ἐμεῖς θέλουμε νὰ δημιουργηθοῦν κόμματα ἀρχῶν. Καὶ θὰ δημιουργηθοῦν. Θὰ εἶναι κόμματα μὲ

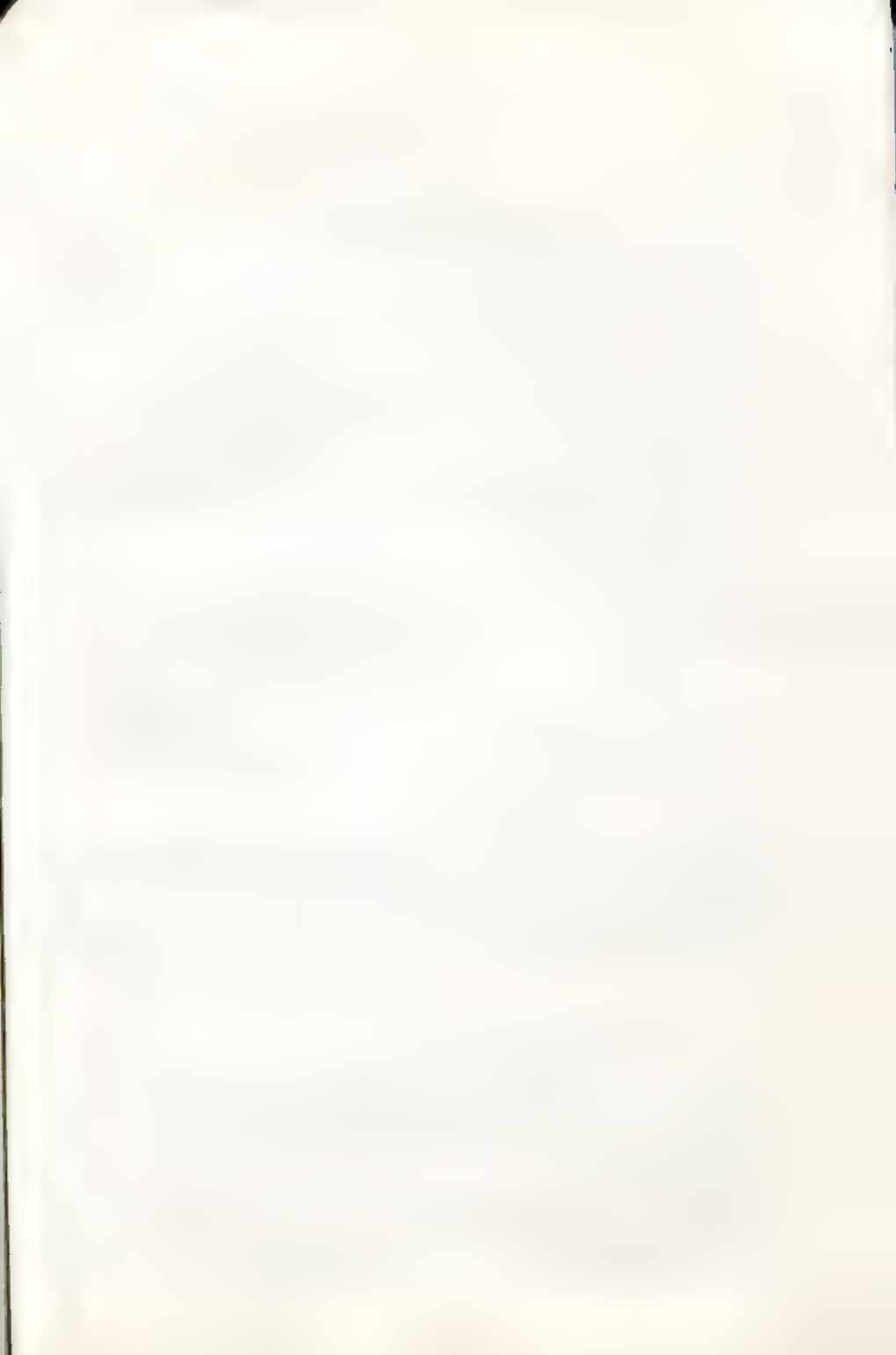
ἐσωτερικὴ δημοκρατικὴ λειτουργία. Θὰ ὑπάρχουν τὰ στελέχη ποὺ θὰ ἀναδεικνύονται δημοκρατικῶς. Καὶ ἔτσι θὰ δημιουργοῦνται οἱ πολιτικοὶ ἡγέτες, ὅχι μὲ ἓνα χρίσμα ποὺ τοὺς ἐδίδετο ἄνωθεν μυστηριωδῶς.

Ἀκόμη, θέλουμε νὰ δημιουργηθῇ ἓνας Τύπος ὑπεύθυνος, ἐλεῦθερος ἀλλὰ ὅχι ἀσύδοτος καὶ ὅχι ὄργανο μερικῶν ἀτόμων ποὺ μὲ αὐτὸν ἐπιβάλλουν τὴν θέλησί τους ἐκ τοῦ ἀφανοῦς στοὺς πολ-
λούς.

Θέλουμε τέλος, νὰ δημιουργήσουμε τὸν ἐνήμερο Πολίτη.

8. Ἀνέλιξις τῆς Δημοκρατίας

Ὅλα αὐτὰ θὰ μᾶς ὀδηγήσουν σὲ μίαν οὐσιαστικοποίησι τῆς Δημοκρατίας. Καὶ ταυτόχρονα, θὰ ἐπιφέρουν τὴν μετεξέλιξί της. Θὰ τὴν μετασχηματίσουν σύμφωνα μὲ τὰ σύγχρονα κριτήρια καὶ θὰ τὴν μεταμορφώσουν ἀπὸ παλαιά, σὲ Νέα Δημοκρατία. Θὰ τὴν ἀνεβάσουν σ' ἓνα καινούργιο ἀνώτερο στάδιο.

ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΟ

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΡΙΣΙΣ

1. Ἡ Καθολικὴ Κρίσις

Ἡ ἐποχὴ μας εἶναι ἐποχὴ καθολικῆς κρίσεως. Αὐτὴ μὲ διαφορετικὲς μορφές καὶ ἐκδηλώσεις ἀγκαλιάζει πάντως μὲ τὸν ἕνα ἢ μὲ τὸν ἄλλο τρόπο καὶ τοὺς τρεῖς κόσμους, Δυτικὸ, Ἀνατολικὸ καὶ Τρίτο.

α) Ἡ κρίσις τῆς καταναλωτικῆς κοινωνίας.

Ὁ παλαιὸς κλασικὸς καπιταλισμὸς, ἀφοῦ ἔδωσε ὅσα εἶχε νὰ δώσῃ, μῆκε ὀριστικὰ σὲ περίοδο παρακμῆς μὲ τοὺς δύο παγκοσμίους πολέμους καὶ μὲ τὸ οἰκονομικὸ κράχ τοῦ 1929.

Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ ἡ Δυτικὴ κοινωνία ἀναζήτησε κάτι καινούργιο. Τὰ πρῶτα σημάδια τοῦ καινούργιου ἐμφανίσθησαν στὸν Μεσοπόλεμο μὲ τὸ «Νιὺ Ντῆλ» τοῦ Προέδρου Ροῦζβελτ καὶ ἄλλες ἀνάλογες προσπάθειες. Αὐτὴ ἡ προσπάθεια ἀνανεώσεως ὠλοκληρώθηκε μεταπολεμικὰ καὶ ὠδήγησε στὴν σύγχρονη δυτικὴ καταναλωτικὴ κοινωνία.

Ἡ δεκαετία 1950-60 ἦταν ἡ δεκαετία τῆς σιωπηλῆς γενεᾶς, πού ἐργάσθηκε συστηματικὰ, γιὰ νὰ φθάσουμε στὴν σημερινὴ κοινωνία τῆς γενικῆς εὐημερίας. Ἀλλὰ μὲ τὴν σειρὰ της καὶ ἡ καταναλωτικὴ κοινωνία ἔφθασε σὲ ἕνα «ἀδιέξοδο».

Γι' αὐτό, στὶς οἰκονομικοτεχνικὰ καὶ βιοτικὰ ἀνεπτυγμένες χώρες, ἡ γενεὰ τοῦ 60-70 εἶναι ἡ γενεὰ τῆς κραυγαλέας ἀπελπισίας καὶ τῆς ἀμφισβήτησεως.

Ἀπεδείχθη ἔτσι, ὅτι μόνη της, ἡ οἰκονομικὴ ἐξέλιξις δὲν λύει τὰ ἀνθρώπινα προβλήματα. Ἀπεδείχθη, ὅτι ἡ τεχνικὴ πρόοδος, γιὰ νὰ εἶναι πραγματικὴ πρόοδος, πρέπει νὰ ἔχῃ ἕνα ἠθικὸ καὶ ἀνθρωπιστικὸ νόημα. Διαφορετικὰ ὀδηγεῖ στὴν ἀπόγνωσι. Ἡ κοινωνία τῆς Δυσσεως βρίσκεται καὶ πάλι μπροστὰ σὲ ἕνα σταυροδρόμι.

Πρέπει νὰ χαράξῃ καινούργιους δρόμους, νὰ βρῇ καινούργιες λύσεις στὰ καινούργια προβλήματα πού ὠρθώθηκαν μπροστὰ της.

β) Ἡ κρίσις τοῦ κομμουνισμοῦ.

Ἡ κρίσις τοῦ προπολεμικοῦ καπιταλισμοῦ γέννησε καὶ τὸ κομμουνιστικὸ πείραμα. Τὸ πείραμα αὐτὸ ἀπέτυχε γρήγορα καὶ ὀλοκληρωτικά.

Τὸ κομμουνιστικὸ ἐγχείρημα γιὰ τὴν δημιουργίαν μιᾶς κοινωνίας χωρὶς ἀντιφάσεις ἀπεδείχθη μία ἀντιδραστικὴ οὐτοπία. Ἡ ἀπόπειρα γιὰ τὴν δημιουργίαν μιᾶς κοινωνίας, ὅπου ὅλα θὰ πορεύωνται «συμφώνως πρὸς τὸ σχέδιον», κατέληξε στὸ τεῖχος τοῦ Βερολίνου, ποὺ ὑψώνεται στὴν καρδιά τῆς Εὐρώπης σὰν σύμβολο τῆς ἀποτυχίας τοῦ κομμουνισμοῦ. Σήμερα πιά εἶναι γιὰ ὅλους φανερό ὅτι ὁ κομμουνισμὸς δὲν ἀποτελεῖ πρόοδο, ἀλλὰ ἀντίδρασι. Δὲν ἀποτελεῖ Ἐπανάστασι, ἀλλὰ ἀντεπανάστασι. Δὲν ἀποτελεῖ τὴν λύσι γιὰ τὰ ἀνθρώπινα προβλήματα. Ἀντίθετα τὰ περιπλέκει καὶ τὰ ὀξύνει.

γ) Ἡ κρίσις τοῦ Τρίτου Κόσμου.

Ὁ Τρίτος Κόσμος δὲν μπόρεσε καὶ αὐτὸς, μέχρι τώρα, νὰ χαράξῃ ἓνα θετικὸ δρόμο, μὲ τὸν ὁποῖο νὰ λυθοῦν τὰ σύγχρονα προβλήματα. Δὲν μπόρεσε νὰ καλύψῃ τὴν διαφορὰ ποὺ τὸν χωρίζει μὲ τίς προηγμένες κοινωνίες, ἡ ὁποία δυστυχῶς ὀλοένα καὶ μεγαλώνει. Παλεύει καὶ αὐτὸς μέσα στὶς ἀντιθέσεις καὶ ἀντιφάσεις του, ἐνῶ ταυτόχρονα ἔχει καταστήσῃ πεδίο συγκρούσεως μεταξὺ Δύσεως καὶ Ἀνατολῆς. Ἔτσι, στὴν ἐποχὴ μας, ἡ Κρίσις, χαρακτηρίζεται μὲ διαφορετικοὺς βέβαια τρόπους, ὅλα τὰ κοινωνικοπολιτικὰ συστήματα καὶ ἔχει προσλάβει ὑδρογειοσφαιρικὰ διαστάσεις. Ἡ ἀνθρωπότης χρειάζεται κάτι τὸ καινούργιο. Γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ ἡ Ἱστορία μοιάζει νὰ ἔχῃ φθάσει σὲ ἀδιέξοδο. Ἀλλὰ, ὅπως πάντα, ἔτσι καὶ τώρα ἡ Ζωὴ θὰ συνεχίσῃ τὸν δρόμο της. Γι' αὐτό, ὁ καινούργιος δρόμος δὲν εἶναι δυνατὸν παρὰ νὰ βρεθῇ.

Ποῦ θὰ βρεθῇ ; Ἀπὸ ποιούς ; Πότε καὶ πῶς ; Νὰ τὰ ἐρωτήματα ποὺ βασανίζουν τὴν σύγχρονη γενεά.

2. Ἡ Λύσις

α) Τὸ κέντρον τοῦ Κόσμου.

Ἄν χαράξουμε ἓνα σταυρὸ ἐπάνω στὸν χάρτη τῆς Γῆς, θὰ δοῦμε ὅτι στὸν Βορρᾶ ἔχουμε τὴν ζώνη τῆς ὑπερευημερίας, ἡ τῆς σχετικῆς εὐημερίας, ἐνῶ στὸν Νότο τὴν ζώνη τῆς ἀπόλυτης ἡ τῆς σχετικῆς πενίας.

Ἀνάμεσα στὶς δύο ζῶνες, στὴν διαχωριστικὴ γραμμὴ, πέφτει ἡ Μεσόγειος μὲ τίς χώρες ποὺ τὴν περιβάλλουν.

Ὁ σταυρὸς μᾶς δείχνει ἐπίσης, ὅτι Δυτικὰ ἔχουμε τίς χώρες ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὴν Τεχνικὴ, μὲ τὴν Οἰκονομία, μὲ τὴν Παραγωγὴ. Εἶναι οἱ κοινωνίες τοῦ Ὁρθολογισμοῦ, τῆς Καταναλώσεως καὶ τῶν πρακτικῶν ἀνθρώπων.

Ἀνατολικά, ἔχουμε τὸν χῶρο τῆς Μεταφυσικῆς καὶ τῶν Ὁρησκειῶν, τοὺς ἀνθρώπους τῆς ἐσωτερικῆς ἐνατενίσεως.

Ἡ διαχωριστικὴ γραμμὴ πέφτει καὶ πάλι κάπου στὴν Μεσόγειο καὶ εἰδικότερα κάπου στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο. Ἐκεῖ εἶναι τὸ κέντρο τοῦ σταυροῦ ὅπου συναντῶνται ἡ Εὐημερία μετὰ τὴν Πενία, ἡ Μεταφυσικὴ μετὰ τὴν Τεχνικὴ, οἱ ἠθικοθρησκευτικὲς συλλήψεις μετὰ τὶς σύγχρονες παραγωγικὰς διαδικασίας.

Ἀπ' αὐτὴν τὴν περιοχὴ ξεπήδησαν ὅλοι σχεδὸν οἱ Πολιτισμοί. Ἀπ' αὐτὴν ξεπήδησαν οἱ περισσότερες μεγάλες θρησκείες. Σ' αὐτὴν διαμορφώθηκαν ὅλες οἱ μεγάλες κατηγορίες τοῦ πνεύματος. Καὶ ἐκεῖ ἐφευρέθηκαν ὅλα τὰ πολιτικὰ συστήματα. Σ' αὐτὸν τὸν γόνιμο χῶρο, ὅπου ἐγράφη κατὰ τὸ μέγιστον μέρος ἡ Ἱστορία τοῦ Κόσμου, εἶναι εὐκολώτερο νὰ βρεθῇ καὶ ἡ Λύσις ποῦ τόσον ἐναγώνια ἀναζητεῖ ἡ ἐποχὴ μας.

β) Προϋποθέσεις τῆς Λύσεως.

Ὑπάρχουν ὅμως καὶ μερικὰ ἄλλα δεδομένα ποῦ προσδιορίζουν ἀπὸ ποῦ μπορεῖ νὰ προέλθῃ ἡ Λύσις. Γιὰ νὰ βρεθῇ ὁ καινούργιος δρόμος, χρειάζεται μιὰ προσπάθεια τολμηρὴ, ἐπαναστατικὴ, καινούργια, σύγχρονη.

Ἡ προσπάθεια αὕτη εἶναι τρομερὰ δύσκολο νὰ διεξαχθῇ σὲ μεγάλῃ χώρᾳ.

Μία Ὑπερδύναμις δὲν μπορεῖ νὰ διακινδυνεύσῃ μετὰ πειραματισμοὺς μέσα στὶς σημερινὲς ἐξαιρετικὰ περίπλοκες διεθνεῖς συνθήκες. Θὰ πρέπει λοιπὸν νὰ ἀποτολμηθῇ σὲ κάποια χώρα μικρὴ ἢ σχετικὰ μικρὴ.

Ἀκόμη, ἡ προσπάθεια εἶναι δύσκολο νὰ γίνῃ μετὰ ἐπιτυχίᾳ σὲ χώρες μετὰ ἰσχυρὸ Κατεστημένο, γιατί αὐτὸ ἀντιδρᾷ καὶ ἐμποδίζει τὶς ἀπόπειρες ἀνανεώσεως.

Θὰ πρέπει, τέλος, τὴν Λύσι νὰ δοκιμάσῃ νὰ τὴν δώσῃ ἓνας λαὸς μετὰ μεγάλῃ Ἱστορικῇ Παράδοσι καὶ ἐμπειρία ὥστε νὰ ἔχῃ τὴν ἱκανότητα νὰ προχωρῇ στὸ μέλλον χωρὶς παρεκτροπὲς καὶ μεγάλους κινδύνους.

Καταλήγουμε, λοιπὸν, ὅτι ἡ ἀναζήτησις τοῦ καινούργιου δρόμου γιὰ τὴν Ἀνθρωπότητα πρέπει νὰ γίνῃ κάπου στὸ κέντρο τοῦ σταυροῦ, δηλαδὴ κάπου στὴν Μεσόγειο, σὲ μιὰ χώρα μικρὴ, χωρὶς ἰσχυρὸ Κατεστημένο, ἀλλὰ μετὰ μεγάλῃ Ἱστορικῇ Παράδοσι καὶ ἐμπειρίᾳ.

Ποιά χώρα ἔχει αὐτὰ τὰ γνωρίσματα ;

Ἡ Ἑλλάς ! Αὕτη συγκεντρώνει περισσότερο ἀπὸ ἄλλῃ, ὅλες τὶς προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἀνάληψιν τῆς μεγάλῃς προσπάθειας.

3. Ἡ Ἑλληνικὴ Λύσις

Ἡ χώρα μας βρίσκεται στὸ κέντρον τοῦ σταυροῦ τῆς γῆς. Ἔχει μακρότατῃ Ἱστορικῇ Παράδοσι. Εἶναι πλούσια σὲ ἱστορικὴ πείρα, ἀπὸ

τὴν ὁποία ἔχει ἀντλήσει πολλὰ διδάγματα. Ἐχει ἀντοχὴ ἀπέραντη καὶ ἀπεριόριστην ἱκανότητα αὐτοανανεώσεως.

Ἡ χώρα μας εἶναι μικρὴ. Δὲν ἔχει ἰσχυρὸ κατεστημένο, πού νά μπορῇ νά ἀντιδράσῃ θανάσιμα στὴν προσπάθεια ἀνανεώσεως.

Στὴν Δύσι, ἡ φεουδαρχία εἶχε μία νόμιμη ὑπόστασι. Ἀκολούθησε ἡ πεφωτισμένη δεσποτεία καὶ μετὰ ἦλθε ἡ σύγχρονη δημοκρατικὴ κοινωνία.

Στὴν Ἑλλάδα, γιὰ λόγους ἱστορικοὺς - συγκεκριμένα λόγῳ τῶν τετρακοσίων ἐτῶν τῆς Ὀθωμανικῆς κατακτήσεως - δὲν ὑπῆρξε αὐτὸ τὸ προηγούμενο. Ἐδῶ, ἡ Ὀθωμανικὴ φεουδαρχία δὲν εἶχε νόμιμη μορφή καὶ ὑπόστασι. Καί, ἐπίσης, δὲν ὑπῆρξε ἡ ἀναγκαία περίοδος τῆς πεφωτισμένης δεσποτείας, ἀφοῦ ἡ Ὀθωμανικὴ δεσποτεία ἦταν σκοταδιστικὴ. Ἔτσι, ἡ Ἑλληνικὴ κοινωνία βγῆκε στὴν σύγχρονη ἐποχὴ καὶ στὴν Δημοκρατία, χωρὶς τὶς ἀναγκαῖες καταβολές, πρᾶγμα πού ἐπέδρασε ἀρνητικὰ στὴν ὅλη πορεία της, ἀλλὰ καὶ χωρὶς ἰσχυρὸ Κατεστημένο, πρᾶγμα πού ἐπιδρᾷ εὐνοϊκὰ στὴν δυνατότητα τῆς ἐπαναστατικῆς ἀλλαγῆς.

Ἀκόμη, ὁ λαὸς τῆς χώρας μας διακρίνεται γιὰ τὴν εὐστροφία τοῦ πνεύματός του, γιὰ τὴν ἱκανότητά του νά ἀφομοιώνῃ, νά ἐνσωματώνῃ διαρκῶς νέα στοιχεῖα, χωρὶς νά χάνῃ τὸν χαρακτήρα του. Ὁ Ἕλληνας μπορεῖ νά πλάθῃ καὶ νά ἀναπλάθῃ, νά δημιουργῇ καὶ νά ἐφευρίσκῃ. Γι' αὐτὸ ἡ Λύσις, μπορεῖ νά προέλθῃ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα.

4. Ἐπανάστασις καὶ Κατεστημένο

Ἡ κρίσις, πού πλήττει τὸν κόσμον, γιὰ εἰδικoὺς λόγους, ἀναγομένους στὸ παρελθὸν καὶ πού εἶναι ἄλλωστε γνωστοί, πήρε ἰδιάζουσα ὀξύτητα στὴν χώρα μας. Ἄλλωστε, ἐδῶ, στὸ κέντρο τοῦ σταυροῦ, στὸ σταυροδρόμι τῶν ἱστορικῶν ρευμάτων, πάντα μᾶς ἐπλητταν οἱ τρικυμίες καὶ πάντα ἤμασταν οἱ πιὸ εὐαίσθητοι δέκτες τῶν νέων ἱστορικῶν ἐπιταγῶν. Ἰδιαίτερα τὸ 1965 περιήλθαμε ὄχι σὲ πολιτικὴ, ἀλλὰ σὲ ἐθνικὴ κρίσι, ἣ ὁποία ἐπέβαλε τὴν ἀδήριτην ἀνάγκη μιᾶς ἐπαναστατικῆς λύσεως. Ἔτσι ἦλθε ἡ Ἐπανάστασις τῆς 21ης Ἀπριλίου 1967.

Ἡ Ἐπανάστασις αὐτὴ ἔγινε γιὰ νά σώσῃ τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὸ χάος, τὸν ἐμφύλιον πόλεμον καὶ τὴν ὑποδούλωσί της στὸν ἐρυθρὸ ὀλοκληρωτισμό. Ἐγινε γιὰ νά σταματήσῃ τὴν κατολίσθησί της πρὸς τὸν κομμουνισμό καὶ νά τὴν διατηρήσῃ στὴν οἰκογένεια τῶν ἐλευθέρων δυτικῶν ἐθνῶν, τῆς ὁποίας ὁ Ἑλληνισμὸς ἀποτελεῖ στοιχεῖο πρωταρχικὸ καὶ ἀναπόσπαστο.

Ἡ Ἐπανάστασις ὅμως, δὲν ἀρκεῖται στὴν ἀνάσχεσι τοῦ κακοῦ. Θέλει νά διασφαλίσῃ καὶ τὴν μὴ ἐπάνοδό του. Γι' αὐτό, προχωρεῖ στὴν γενικὴ ἐξυγίανσι τοῦ ἐθνικοῦ μας ὀργανισμοῦ. Ἐπίσης, προχωρεῖ στὴν οὐσιαστικοποίησι, στὸν ἐκσυγχρονισμό, στὴν ὀλοκληρώσι καὶ

στὸν ἐξοπλισμὸ τοῦ δημοκρατικοῦ συστήματος, ὥστε νὰ τὸ προσαρμόσῃ στὶς ἀνάγκες τῶν νέων καιρῶν καὶ νὰ τὸ καταστήσῃ βιώσιμο.

Ἔτσι, μοιραῖα στὴν διαδικασία τῆς ἀνανεωτικῆς τῆς προσπάθειας ἡ Ἐπανάστασις, ἤλθε σὲ σύγκρουσι μὲ τὸ Κατεστημένο, πὺ ἀπὸ τὴν ἴδια τοῦ τὴν φύσι ἀντιδρᾷ σὲ κάθε ἀλλαγὴ, σὲ κάθε μεταρρύθμισι καὶ σὲ κάθε πρόδο.

Καὶ ὅταν λέμε Κατεστημένο, δὲν ἐννοοῦμε βέβαια τὸ καθεστῶς μὲ τὴν στενὴν ἐννοια τοῦ ὄρου. Δὲν ἐννοοῦμε τὸ οἰκονομικὸ σύστημα ἢ τὸ πολίτευμα, τὴν «καθεστηκυῖαν τάξιν». Σὰν Κατεστημένο νοοῦμε τὸ πλέγμα ὁμάδων, ἀτόμων, συμφερόντων καὶ ἀντιλήψεων πὺ διέπεται ἀπὸ τὴν νοοτροπία τοῦ «κρατοῦντος» καὶ ἐμποδίζει κάθε ἀπόπειρα ἀλλαγῆς. Ἔχουμε λοιπὸν Κατεστημένο στὴν Δεξιὰ, ἀλλὰ ἐπίσης καὶ στὸ Κέντρο καὶ βεβαίως καὶ στὴν Ἀριστερά. Ἔχουμε Κατεστημένο πολιτικὸ, ἀλλὰ καὶ πνευματικὸ, καλλιτεχνικὸ, ἐκπαιδευτικὸ κ.ο.κ. Αὐτὸ πὺ πάντοτε κλείνει ἐρμητικὰ τὴν πόρτα στὸ καινούργιο.

Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις στὴν ἀναγεννητικὴ τῆς πορεία, συγκρούσθηκε μὲ τὸ Κατεστημένο, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν παράταξι ἀπὸ τὴν ὁποία αὐτὸ προήρχετο. Καὶ κυρίως, συνεκρούσθη μὲ τὸ Πολιτικὸ Κατεστημένο. Ἦταν ἀναπόφευκτο. Γιατὶ τὸ Ἑλληνικὸ Πρόβλημα ἦταν πρωτίτως πρόβλημα πολιτικὸ. Δηλαδὴ πρόβλημα ἀλλαγῆς θεσμῶν, νοοτροπίας, ὀργανώσεως, ἀνθρώπων, μεθόδων καὶ ἰδεῶν στὸν πολιτικὸ χῶρο. Τὸ πολιτικὸ Κατεστημένο ἐσαρώθη. Τώρα, τὸ πεδίο εἶναι ἐλεύθερο. Καὶ ἐπάνω σ' αὐτὸ μπορεῖ πιά νὰ δημιουργηθῇ ἕνας καινούργιος πολιτικὸς βίος.

5. Ἡ Ἑλληνικὴ Προσπάθεια

Σκοπὸς μας δὲν εἶναι νὰ δημιουργήσουμε ἕνα γενικὸ πρότυπο γιὰ ὁλόκληρο τὸν Κόσμο. Δὲν ἔχουμε καμμία τέτοια φιλοδοξία. Δὲν διανοηθήκαμε ποτὲ νὰ ἐξαγάγουμε τὴν Ἐπανάστασί μας. Δικὴ μας φιλοδοξία εἶναι νὰ λύσουμε τὸ δικὸ μας, τὸ Ἑλληνικὸ πρόβλημα, δημιουργώντας μία Δημοκρατία πὺ νὰ ἀνταποκρίνεται στὶς δικές μας παραδόσεις, ἀνάγκες, ἀντιλήψεις καὶ προοπτικές. Ἡ Ἐπανάστασις ἐγίνε ἀπὸ Ἕλληνες, γιὰ τοὺς Ἕλληνες. Εἶναι Ἐπανάστασις Ἑλληνικὴ - γιὰ τὴν Ἑλλάδα.

Ὅμως, ἡ προσπάθειά μας παρουσιάζει κάποιον ἐνδιαφέρον καὶ γιὰ ἄλλους τοὺς ἄλλους.

Ἐμεῖς ἐπιχειροῦμε νὰ οἰκοδομήσουμε ἐδῶ μία Νέα Δημοκρατία. Μία Δημοκρατία πὺ θὰ διατηρῇ ὅλες τὶς βασικὲς ἀρχές καὶ ἀξίες, ὅλα τὰ θεμέλια καὶ τὰ ἰδανικά τῆς ἀφηρημένης, τῆς γενικῆς, τῆς ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου Δημοκρατίας. Ἀλλὰ ταυτόχρονα, θὰ εἶναι προσαρμοσμένη στὴν ἐποχὴ μας. Θὰ εἶναι μία Δημοκρατία μαχητικὴ, ὀπλισμένη, ἱκανὴ νὰ ἀμυνθῇ. Θὰ διαθέτῃ ἀποδοτικὸ κρατικὸ μηχανισμό

και καινούργια Παιδεία. Θα στηρίζεται σέ συμφιλιωμένες γενεές, με υπόβαθρο την έθνική όμοφωνία. Θα συνδυάζη την οικονομική ανάπτυξη με την κοινωνική πολιτική. Θα εκφράζη μία κοινωνία ίσορροπίας και άρμονίας. Ή προσπάθεια είναι δύσκολη. Άλλά ίσως νά μή μπορούσε νά αναληφθῇ άλλου εκτός από τούτην έδώ την χώρα.

Βέβαια την κάνουν Έλληνες για τούς Έλληνες. Άλλά όλόκληρος ό Κόσμος είναι θεατής αυτής τῆς προσπάθειας. Καί ίσως νά ώφεληθῇ από αυτήν. Συνταγές γενικές, πού λύνουν όλα τά προβλήματα για όλους, δέν υπάρχουν. Άλλά στοιχεῖα ώφέλιμα μπορεί νά άντλήση κανείς από όποιανδήποτε προσπάθεια.

Τό πρόβλημα τῆς Παιδείας, λόγου χάριν, είναι ένα πρόβλημα παγκόσμιο, πού άπασχολεί όλες τις σύγχρονες κοινωνίες.

Έμεῖς προσπαθοῦμε νά αναδιοργανώσουμε την Παιδεία μας επάνω σέ καινούργια βάθρα. Νά τῆς εξασφαλίσουμε προοπτική, συνέχεια καί συνέπεια, άλλα καί ίσορροπία μεταξύ τῶν άναγκῶν τῆς συγχρόνου ζωῆς καί τῆς ανθρωπιστικής παραδόσεως, μεταξύ τῆς παροχῆς τεχνικών γνώσεων καί τῆς καλλιιεργείας τοῦ χαρακτήρος.

Δέν έχει νά ώφεληθῇ καί ό υπόλοιπος κόσμος από την έπιτυχία τῆς δικῆς μας προσπάθειας ;

Προσπαθοῦμε επίσης, νά δημιουργήσουμε ένα καινούργιο Τύπο. Ένα Τύπο, έλεύθερο, άλλα καί υπεύθυνο. Τό πρόβλημα είναι παγκόσμιο. Παντοῦ τό θέμα τοῦ Τύπου άπασχολεί κυβερνήσεις, κοινό, ἐπιστήμονες.

Νά γίνη αυτή ἡ αλλαγή τοῦ Τύπου σέ χώρες μεγάλες με πανίσχυρα δημοσιογραφικά συγκροτήματα είναι δύσκολο. Σ' ἐμᾶς είναι σχετικά εύκολώτερο. Άλλά αν πετύχουμε, ίσως νά βροῦν κάτι καί οἱ άλλοι νά άντλήσουν από την δική μας την πείρα.

Τό συμπέρασμα είναι ότι έδώ στην Ελλάδα γίνεται μία πραγματική Έπανάσταση εναντίον τοῦ Κατεστημένου. Μία Έπανάσταση πού προσπαθεῖ νά ανοίξη καινούργιους δρόμους. Είναι μία συνειδητή, προγραμματισμένη προσπάθεια νά ἐπλυθῇ τό Έλληνικό Πρόβλημα σέ όλες του τις μορφές καί τις εκφάνσεις· σάν πρόβλημα Τύπου, πολιτικῆς ζωῆς, συνεργασίας γενεῶν καί Παιδείας, σάν πρόβλημα κοινωνικό, οικονομικό κ.ο.κ. Καί νά ἐπλυθῇ με προοπτική. Λοιπόν κάτι πάμε νά κάνουμε, κάτι προσπαθοῦμε νά κάνουμε σ' αυτήν την χώρα. Κάτι πού μένει απόλυτα μέσα στά πλαίσια τοῦ Έλληνογεννημένου δυτικού τρόπου ζωῆς, άλλα τόν αναπροσαρμόζει καί τόν ανανεώνει. Αυτό είναι τό βαθύτερο νόημα τῆς Προσπαθείας μας.

6. Στην πρωτοπορία τοῦ Κόσμου

Πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε. Ίσως νά υπάρχουν άλλοι πού νά μήν πιστεύουν στην έπιτυχία μας. Αυτό είναι θέμα εκτιμήσεως τῶν

δυνατοτήτων, ἢ νοοτροπίας (ἄλλοι εἶναι ἐκ φύσεως αἰσιόδοξοι, καὶ ἄλλοι ἀπαισιόδοξοι). Κανείς ὅμως δὲν δικαιούται νὰ παραγνώριση τὴν ἀναγκαιότητα, τὴν καλὴ πίστι καὶ τὴν σημασία τοῦ ἐγχειρήματος καὶ νὰ τὸ καταδικάσῃ ἐκ τῶν προτέρων.

Ἐκεῖνοι ποὺ δὲν ἔχουν ἀποστεωθῇ ἀπὸ τὰ κατεστημένα συμφέροντά τους, ἐκεῖνοι ποὺ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τοὺς σκοποὺς νοιώθουν τοὺς παλμοὺς τῆς ἀγωνίας τῆς ἐποχῆς μας, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ παρακολουθήσουν, ἂν ὄχι μὲ συμπάθεια, τοῦλάχιστον μὲ ἐνδιαφέρον τὴν Μεγάλῃ Ἑλληνικῇ Προσπάθειᾳ. Γιατὶ ἂν αὕτῃ πετύχη, θὰ ἀνοίξουν καινούργοι δρόμοι γιὰ ὅλους. Καὶ τότε ἐμεῖς, οἱ Ἕλληνες γιὰ μιὰν ἀκόμη φορά, θὰ γίνουμε καὶ πάλι ἡ πρωτοπορία τοῦ Κόσμου.

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α'. Η ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Σελίς

1. 'Επανάστασις ἢ Πραξικόπημα;	5
2. 'Επανάστασις ἢ 'Αντεπανάστασις;	5
3. Πολιτική 'Επανάστασις	6
4. 'Η κινητήρια δύναμις τῆς 'Επαναστάσεως	7
5. Οἱ σκοποὶ τῆς 'Επαναστάσεως	7
6. 'Ο χαρακτήρας τῆς 'Επαναστάσεως	9

Β'. ΟΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Δογματικὲς καὶ Διαλεκτικὲς 'Ιδεολογίαι	11
2. 'Η δογματικὴ μέθοδος	11
3. 'Η δογματικὴ σκέψις	12
4. Τὸ τέλος τῶν δογμάτων	13
5. Δόγμα - Πράξις	14
6. 'Αντιδογματισμὸς καὶ ἀπιστία	14
7. Δόγμα καὶ ἰδεῶδες	15
8. 'Ο 'Ελληνικὸς 'Αντιδογματισμὸς	16
9. 'Αντιδογματισμὸς καὶ 'Ελευθερία	17
10. 'Η διαλεκτικὴ 'Ιδεολογία μας	17

Γ'. ΟΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

I. Γενικά στοιχεία	19
1. 'Η προεπαναστατικὴ σύγχυσις ἰδεῶν	19
2. 'Η πηγὴ τῆς 'Ιδεολογίας μας	20
3. 'Ο σκοπὸς τῆς 'Ιδεολογίας μας	20
4. Τὸ περιεχόμενον τῆς 'Ιδεολογίας μας	21
II. Τὸ 'Εθνος	22
1. 'Η ἐξασφάλισις τῆς ἐλευθέρως υπάρξεως τοῦ 'Εθνους	22
2. 'Η κατάκτησις τῆς ἐθνικῆς μας βιωσιμότητος	22
3. 'Η αὔξησις τοῦ διεθνoῦς ρόλου τοῦ 'Εθνους μας	23
4. 'Ο 'Ελληνικὸς τρόπος ζωῆς	24
III. Χριστιανισμὸς καὶ 'Ελληνοχριστιανισμὸς	25
1. 'Ο Χριστιανισμὸς	25
2. 'Ο 'Ανθρωπισμὸς	27
3. 'Η σύνθεσις 'Ελληνισμοῦ - Χριστιανισμοῦ	28
4. 'Ο φιλειρηνισμὸς	29
IV. 'Η 'Ελευθερία	29
1. 'Ορισμὸς	29
2. Τὰ εἶδη τῆς	30
3. 'Ο φορεὺς τῆς	31
4. Οἱ ἀγωνισταὶ τῆς	32
5. 'Ο δυναμισμὸς τῆς	33
6. Τὸ περιεχόμενό τῆς	33

	Σελίς
7. 'Η 'Επανάστασις καὶ ἡ 'Ελευθερία	33
8. Τὰ ὅρια τῆς 'Ελευθερίας	35
V. 'Η Δημοκρατία	36
1. Τὸ νόημά της	36
2. Δημοκρατία καὶ Κομμουνισμός	36
3. 'Η ψευδοδημοκρατία	37
4. 'Η ἀληθινὴ Δημοκρατία	38
5. 'Η «ἐπάνοδος»	39
VI. 'Η Πρόοδος	40
1. Τί εἶναι Πρόοδος;	40
2. Πρόοδος καὶ 'Ελευθερία	41
3. Πρόοδος καὶ 'Ανθρωπισμός	42
VII. 'Η Δύσις	43
1. 'Ο Δυτικὸς τρόπος ζωῆς	43
2. 'Ο 'Ανατολικὸς τρόπος ζωῆς	44
3. 'Ο Μέγας 'Αγὼν	44
4. 'Η ἐνότῃς τῆς Δύσεως	45
5. 'Η ὁρμὴ τῆς Δύσεως	46
VIII. 'Η Παράδοσις	46
1. Τί εἶναι 'Εθνος	46
2. 'Εθνος καὶ Παράδοσις	47
3. Τί εἶναι Παράδοσις	48
4. 'Η 'Ελληνικὴ Παράδοσις	49
5. 'Η Παράδοσις εἶναι συντήρησις;	50
6. 'Η ἱστορικὴ συνέχεια	51
IX. 'Ο 'Αντιοκκληρωτισμός	51
1. Πίστις σημαίνει ἀγὼνας	51
2. 'Ο κομμουνιστικὸς ὀλοκληρωτισμός	52
3. 'Ο ἀντικομμουνισμός	53
Δ'. Η ΜΕΘΟΔΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ	
1. Τὸ 'Ελληνικὸ πρόβλημα	55
2. Ρεαλιστικὴ λύσις	55
3. Στοιχεῖα προσδιοριστικὰ τῆς μεθοδικῆς μας	57
4. Μεταρρύθμισις καὶ ἰσορροπία	58
Ε'. Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	
1. Τί εἶναι Δημοκρατία;	59
2. Τί εἶναι 'Ελευθερία;	59
3. Παλαιὰ καὶ Νέα Δημοκρατία	60
4. 'Η Οἰκονομικὴ 'Ελευθερία	60

	Σελίς
5. 'Η Κοινωνική 'Ελευθερία	61
6. 'Η Πνευματική 'Ελευθερία	61
7. 'Η Πολιτική 'Ελευθερία	62
8. 'Ανέλιξις τῆς Δημοκρατίας.....	63

ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΟ

'Εμείς καὶ ἡ παγκόσμια κρίσις

1. 'Η καθολικὴ κρίσις	65
2. 'Η Λύσις	66
3. 'Η 'Ελληνικὴ κρίσις	67
4. 'Επανάστασις καὶ Κατεστημένο	68
5. 'Η 'Ελληνικὴ Προσπάθεια	69
6. Στὴν πρωτοπορίαν τοῦ Κόσμου	70

Ἡ 21η Ἀπριλίου ἔσωσε τὴν κάθε μορφῆς ἐλευθερίαν μας. Καὶ ἐπὶ πλεον τὴν ὀλοκληρῶνει, τὴν σταθεροποιεῖ καὶ τῆς δίνει οὐσιαστικὸ περιεχόμενον. Διότι, ἡ 21η Ἀπριλίου, δὲν εἶναι μία ἀπλῆ ἐπιχειρήσις διασώσεως. Εἶναι καὶ ἐπιχειρήσις ἐξυγιάνσεως καὶ ἀνορθώσεως. Ματαιώνει ὀριστικὰ κάθε ἐπανάληψιν τῶν παλαιῶν φαινομένων ποὺ ἔθεσαν σὲ θανάσιμον κίνδυνον τὴν ἐλευθερίαν μας. Διασφαλίζει σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς, κατοχυρῶνει καὶ ἐξοπλίζει τὴν ἐλευθερίαν μας. Καὶ γιὰ νὰ τὸ ἐπιτύχη τῆς δίνει πληθεῖς περιεχόμενον. Τὴν οὐσιαστικοποιεῖ. Τὴν κάμνει ἀληθινὴ Ἐλευθερία.

Πράγματι, ἀληθινὰ καὶ ὀλοκληρωμένα ἐλεύθερος ἄνθρωπος εἶναι ἐκεῖνος ποὺ μπορεῖ καὶ ἀντικειμενικὰ, ἀλλὰ καὶ ὑποκειμενικὰ, νὰ εἶναι ἐλεύθερος. Ἐκεῖνος ποὺ ἔχει ὄχι μόνον τὸ θεωρητικὸ δικαίωμα τῆς ἐκλογῆς, τῆς κρίσεως, τῆς σκέψεως καὶ τοῦ λόγου, ἀλλὰ καὶ τὴν ἔμπρακτον ἰκανότητα νὰ ἐκλέξη, νὰ κρίνῃ, νὰ σκεφθῇ, νὰ ἐκφρασθῇ. Μὲ ἄλλους λόγους, Πολιτεία ἐλευθερίας εἶναι ἐκείνη ποὺ ἀποκαθιστᾷ καὶ ἀναπτύσσει τίς ἀξίες, οἱ ὁποῖες καθιστοῦν τὸν ἄνθρωπον ἐλεύθερον.

Πολιτεία ἐλευθερίας εἶναι τὸ Κράτος ποὺ παρέχει στὸν ἄνθρωπον μόρφωσιν, ἀγωγὴν, οἰκονομικὴν ὑπόστασιν καὶ ἀσφάλειαν. Ἐλεύθερος εἶναι ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔχει ἀπαλλαγὴν ἀπὸ κάθε εἶδους ἐκμετάλλευσιν καὶ καταπίεσιν. Ὁ πολίτης ὁ λυτρωμένος ἀπὸ κομματικὰ πάθη, τυφλοὺς φανατισμοὺς, ἄγωνα μίσση, ἀποβλακωτικὰς πολιτικὰς δεισιδαιμονίας καὶ προλήψεις. Ὁ ἐλεύθερος δὲν αἰχμαλωτίζεται ἀπὸ τεχνητὰ ψευδο-ιδεολογικὰ σχήματα οὔτε καὶ ἀπὸ ἡχηρὰς κενὰς λέξεις. Ὁ ἀληθινὰ ἐλεύθερος ξέρει τὴν ἀλήθειαν καὶ ἀντιμετωπίζει τὴν οὐσίαν τῶν πραγμάτων καὶ τῶν προβλημάτων. Ὅποιος σύρεται ἀπὸ δημοκόπους καὶ ἀπὸ ξένους προπαγάνδους, δὲν εἶναι ἐλεύθερος. Ὅπως ἐλεύθερος δὲν εἶναι καὶ ὁ καταταλαιπωρούμενος ἀπὸ τὴν γραφειοκρατίαν πολίτης. Μία Πολιτεία ποὺ θέλει ἐλεύθερους πολίτας, ὀφείλει νὰ τοὺς διδάσκῃ σωστά, χωρὶς σκοπιμότητες καὶ ὑστεροβουλίας, τόσο τὰ δικαιώματα ὅσο καὶ τίς ὑποχρεώσεις τοὺς.

Δὲν εἶναι λοιπὸν εὐκόλῳ πρᾶγμα ἡ Ἐλευθερία. «Θέλει καὶ ἀρετὴν καὶ τόλμην». Ἡ Ἐθνοαναγεννητικὴ Ἐπανάστασις τῆς 21ης Ἀπριλίου τίς ἔχει. Καὶ ἔχει ἐπίσης τὴν ἀμετάκλητον ἀπόφασιν νὰ οἰκοδομήσῃ στὸν Ἑλληνικὸν ὅρον μία Νέα Πολιτεία. Μία Πολιτεία ἐλευθερίας, μὲ πρᾶγματι ἐλεύθερους πολίτας. Μία Πολιτεία ἐλεύθερη μὲ ἀνθρώπους ἀληθινούς, ἀξιους γι' αὐτὸ τὸ ὄνομα. Μία Πολιτεία Ἑλληνική.